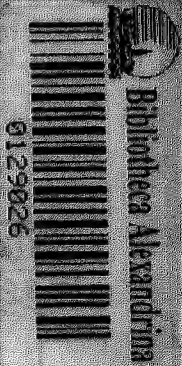

محمد كامل حنّه

القيم الدينية والمجتمع

عدد ممتاز

اقرا

اقراء

تصدر اول كل شهر

[٢٨٦] - يوليو ١٩٨٣

رئيس التحرير أنيس منصور

محمد كامل حته

القيم الدينية والمجتمع

دار المعارف

الناشر : دار المعارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج . م . ع .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

١

للدين أثره في حياة الفرد والمجتمع ، فهو يضع من المبادئ والقيم ما ينظم علاقة الإنسان بربه ، وعلاقة الإنسان بالمجتمع الذي يعيش فيه .

والقيم الدينية ليست مبادئ نظرية ، ولكنها سلوك وعمل وواقع حياة ، وهي تنجّه إلى تكوين الفرد الصالح ، فإذا تم ذلك تحقق قيام المجتمع القوي السليم ، الذي يتعاون أفراده على البر والتقوى ، وتستقر فيه دعائم الكفاية والعدل والسلام . والإنسان في حاجة إلى أن يتعرف هذه القيم على صورتها الحقيقية ، حتى يستطيع أن يأخذ بالاتجاه القويم في الحياة ، ويتزود من هذه القيم بالطاقات التي تمكنه من أداء رسالته في المجتمع .

ذلك لأن القيم الدينية في حقيقتها شيء ، وهي في حياة كثير من المنتسبين للدين شيء آخر . فقد أساء بعضهم فهم القيم الدينية ، في الفكر أو في التطبيق ، كما أساء

بعضهم الآخر الحكم على هذه القيم ، لأنهم بنوا حكمهم على هذا التطبيق الخاطئ ولم ينظروا إلى الدين في حقيقته وفي تطبيقه السليم . . .

ومن هنا كانت نقطة الضعف في أكثر ما يكتب - مثلاً - دفاعاً عن الإسلام ، أنه يأخذ الجانب السلبي في الدفاع ، أو يدافع عن الإسلام بطريقة النفي لا الإيجاب . . .

إنك تقرأ كثيراً مما يكتبه الذين يتحمسون عن صدق وإخلاص دفاعاً عن الإسلام في مواجهة الموجات الفكرية والحضارية الغالبة في هذا العصر ، فتجد المنطلق الذي يصدر عنه في دفاعهم أساسه نفي ما يلصق بالإسلام عن جهل أو هوى ، ولذلك يدور دفاعهم حول أمثال هذه المعاني :

- الإسلام لا يتعارض مع حرية الفكر .
- الإسلام لا يقف في طريق التطور .
- الإسلام لا تناقض بينه وبين العلم .
- الإسلام لم ينتشر بالسيف .

وهذا الأسلوب في الدفاع عن الإسلام مرجعه إلى عدة عوامل ، منها ما ترسب في وجداننا من أثر الشعور بتخلف العالم الإسلامي وتفوق الشعوب الغالبة ، ومنها الخلط في التصور بين الإسلام وواقع المسلمين ، ومنها ما ألصقه به الأعداء من مدموس الأفكار ، وما حرصوا على تجريده من مدلوله ومعناه .

ولفذا كان هذا الأسلوب في الدفاع عن الإسلام محالاً للإثبات الذات بطريقة عاجزة أو خاطئة .

طريقة عاجزة عن إدراك الحقيقة التي قام عليها الإسلام عقيدة وشرعية ، وتطبيقاً في مختلف البيئات الإنسانية ، وعلى امتداد عصور طويلة . . .

وطريقة خاطئة في عرض هذه الحقيقة على الناس ، فكراً قوياً واعياً ، لا يستجدي الاقتناع ولا يتسوله بأسلوب الدفاع ، بل يفرض نفسه بمنطقه الذاتي على العقول والأفكار . وسلوكاً للفرد والجماعة يكون حجة ناطقة لا تحتاج إلى منطق الدفاع ، ولكنها حجة للإسلام ظاهرة لا تحتاج إلى إقناع . إن قروناً طويلة قد أضافت إلى الإسلام ما ليس منه ، حتى اختلطت صورته في حياة أهله وفي أعين غيرهم من الناس .

ذلك إلى واقع المسلمين في كثير من العصور وكثير من الأقطار ، مما يتخذه الأعداء والجاهلون حجة على الإسلام وليس ظاهرة عرضية في حياة المسلمين . لهذا كان الأسلوب العلمى فى عرض القيم الدينية فكراً وتطبيقاً ، هو الأسلوب الذى يعرض الإسلام مجرداً من كل زيف ، ويربط بينه وبين حياة أهله بمقدار التطابق بين العقيدة والسلوك . . .

وفى هذا الكتاب نقدم صوراً من القيم الدينية وأثرها فى حياة الفرد والمجتمع ؛ مستمدة من مصادرها الأصلية فى الكتاب والسنة ، ومن خلال التطبيق العلمى والواقع الحى لهذه القيم الخالدة ، وفى ضوء ماكشف عنه العلم من حقائق تعمق الإيمان بالله ، وتؤكد هذه القيم فى النفوس .

نقدمها للمجتمع العربى والإسلامى وهو يخوض معركة الحياة ويواجه مشكلات العصر ؛ ليستكمل بها مقوماته الذاتية ، ويتسلح بالعقيدة القوية والفكر المؤمن والسلوك القويم ، وليأخذ دوره ويحمل مسؤولياته فى هذه الفترة المليئة بصراع المبادئ وتحديات القوى ، وليكون هذا المجتمع العربى والإسلامى الذى يضم مئات الملايين فى مختلف أرجاء الأرض ، والذى تجمعهم عقيدة واحدة حول قبة واحدة ، هو بحق المجتمع الذى وصفه الله - تبارك وتعالى - بقوله :

(كُتِبَ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) (١) .

ولماذا كانت القيم الدينية هي وحدها الكفيلة بسعادة الإنسان وإرساء دعائم
المجتمع الذي تتوافر فيه الكفاية والعدل والسلام ؟
ذلك لأنها وحى من عند الله الذى خلق الإنسان وأكرمه بالخلافة على هذه
الأرض . فهو - جل جلاله - أعلم بما يصلح عليه أمر الإنسان وحياة المجتمع :

(أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ؟) (٢) .

ومن هنا كانت كل محاولات الفكر الإنسانى - خارج نطاق التشريع الإلهى -
قاصرة عن تقديم النهج المتكامل لحياة الإنسان والمجتمع حياة سعيدة فاضلة . ومن
هنا أيضاً نجد أكثر الشعوب المتحضرة بهذا المقياس ، هى أكثرها تعرضاً للتمزق
النفسى والانهار الحلقى واندفاعاً نحو هاوية الصراع بين الأفراد والشعوب .

° ° °

وحين بدأت الأمة العربية تأخذ طريقها لاكتشاف ذاتها وتأكيد انتمائها ، كان
لابد من أن تهتدى إلى أصولها العريقة فى الفكر الحضارى المستمد من شريعة الله .
ولم يكن هذا الطريق ميسراً للرواد من سالكيه وللطلائع المكافحة فى كل ميادين
التحرر وإثبات الذات ، لأنهم كانوا يشقون طريقهم وسط ركام ثقيل من
الرواسب الفكرية التى فرضت على الأمة العربية خلال قرون متعاقبة ، ومنها
ما فرضه المستعمر خلال العصور الأخيرة ، وبمقدار ما فرضه ودسه من هذه الأفكار

(١) الآية ١١٠ سورة آل عمران .

(٢) الآية ١٤ سورة الملك .

الدخيلة ، فإنه سلب الأمة العربية الكثير من مقوماتها الأصيلة فكانت ضرته في اتجاهين نحو هدف واحد .

وكان أخطر ما في الأمر أن استولى الوهم على الأمة العربية في عصور الاستعباد والتخلف ، والشعور بالانهار إزاء هذه الأفكار والقيم الأجنبية ، والاعتقاد بأنها السبيل الوحيد لبلوغ ما وصل إليه المستعمر من قوة وغلبة وحضارة . وقد وقع في هذا الوهم الكثيرون ، ومنهم بعض قادة الفكر وحملة الأقلام ، حتى إن أحدهم لم يتردد عن القول بأننا إذا أردنا أن نبلغ ما بلغه العالم المتحضر فلا بد أن نأخذ المدينة الغربية بما فيها من خير وشر .

وهذا وهم لم تقع فيه شعوب أخرى عرفت طريقها السوى لبلوغ أهداف التحرر والتقدم ، مثل الشعب الياباني الذي لم يمنعه التزامه بقيمه وتقاليده وأسلوب حياته ومكونات شخصيته ، عن أن يأخذ من أسباب التقدم الحضارى ما جعله من أقوى الدول الصناعية وأغناها ، وأن ينافس الدول المتحضرة الكبرى في ميادين الإنتاج والاقتصاد .

ولابد أن نشير هنا إلى أن كثيراً من الأفكار الهدامة المدمرة لكيان الشعور ، هي وليدة خطة صهيونية تضمنتها « بروتوكولات حكماء صهيون » وهى أفكار تقوم على تدمير إنسانية الإنسان عن طريق الإلحاد وعبادة المادة والانغماس في اللذة وتملق الفرائز الهابطة على مختلف الصور ، وتسخير المخترعات الحديثة لتحقيق ذلك : السينما والإذاعة المسموعة والمرئية ، وما تحمله من الكلمة والصور . واللحن ومختلف وسائل الإخراج ، إلى غير ذلك من خطط الإفساد التى تنفذها المؤسسات الأخرى ومنها بيوت الأزياء ودور الإغراء والإغواء التى تلبس أفتحة الفنون . وكذلك كانت الصهيونية وراء ترويج كل فكرة أو نظرية هدامة ، وتأليه أصحاب هذه النظريات والأفكار : دارون ، ماركس ، فرويد نيتشه . . .

وغيرهم ممن بدأت تتكشف عورات أفكارهم وتسقط دعائم نظرياتهم وتفقد ما كانت تبهر به الأبصار والعقول من بريق .

ولقد أصبح جلياً ما لهذه الخطوة « الجهنمية » من أخطار تهدد كيان الأمم والأفراد من الداخل ، وتقضي عليها بالانحلال والسقوط ، وتفرض عليها الهزيمة في كل ميدان . .

ولهذا كان لزماً على الأمة وهي تستجمع قواها وتعيد بناء كيائها وتواجه تحديات أعدائها ، أن تستمد من مقوماتها الأصيلة عناصر هذه القوة ولبنات هذا البناء وأسلحة هذه التحديات .

وفي القيم الدينية معين لا ينضب من هذه المقومات ، وذخيرة لا تنفد لتحقيق هذه الأهداف . . .

وثمة مزالق يقع فيها البعض بحسن نية وهم يحاولون أن يحصلوا على تصور « مقنع » للقيم الدينية بأسلوب العصر .

منهم أولئك الذين يحاولون باسم التفسير العلمي للقرآن ، تأويل بعض آياته أو تحميلها بما تؤيده بعض الشواهد العلمية . وتلك قضية أمكن حسمها في غير عناء ، واستدلالات بمنطق العلم نفسه الذي يقوم على الفروض والتجارب ، ويخضع لتغير المقاييس واختلاف النتائج ، مما لا يعطى حكماً قاطعاً تكتب له القداسة والخلود . . .

ومنهم أولئك الذين يحاولون أن يرجعوا بعض المصطلحات والنظريات العصرية إلى أصول لها في الإسلام ، فنسمع من يتحدث منهم عن « اليسار في الإسلام » أو « ديمقراطية الإسلام » أو « اشتراكية الإسلام » إما دعماً لهذه النظريات بمنطق الدين ، وإما بقصد عرض الدين في زى عصرى حديث !

ووجه الخطأ في هذا الأسلوب أن الإسلام منهج متكامل له أصوله ومبادئه ، وقد يلتقى مع كثير من المبادئ والنظريات التي تقدر كرامة الإنسان وحرية ، ولكنه يمتاز عنها بشموله وبأنه منهج « إلهي » يمد الفكر الإنساني بعطائه السخي الذي يلي جميع احتياجاته ، ويحفزه إلى مواجهة الحياة على هدى هذه الأصول والمبادئ ، لبلوغ الآفاق التي يرق إليها الجهد الإنساني فكراً وسلوكاً . وليس الأمر على الصورة الأخرى التي يستمد فيها الدين أو يتقيد بنظريات تتناول جانباً أو جوانب محدودة من الحياة ، وتعرض من خلال التطبيق لكثير من التناقضات وضرورة التعديل والتبديل . . الأمر الذي يختلف اختلافاً جلياً عن طبيعة المنهج الديني الذي يتسم بالشمول والخلود .

إن أولئك وهؤلاء يحاولون أن يحاكموا الدين إلى هذه الأفكار ، أو إلى ما يقعون تحت سلطانه من أهواء . وقد حسم الرسول ﷺ هذه القضية بقوله :

« لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » .

لا حرجاً على العقول ، ولكن رجوعاً إلى الحق الذي لا تضل معه الأهواء ، ولا يصلح إلا عليه أمر الدنيا والآخرة .

مع آية البر

تحدث القرن الكريم عن القيم الدينية في آية جامعة ، هي آية البر ، حيث قال

تعالى :
 (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
 الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ،
 وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ
 السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ،
 وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ
 وَحِينَ الْبَأْسِ ، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) (١).

(١) الآية ١٧٧ سورة البقرة .

إنها قيم ومبادئ ما استقرت في مجتمع إلا كفلت له القوة والعزة ، وحققت التكافل والتراحم بين أفرادها ، وأقامت علاقته بغيره من المجتمعات على أسس العدل والتعاون والسلام .

وهذه الآية الكريمة تبدأ فتجرد البر من المفهوم الشكلي عند بعض الناس وبعض الأمم ، أولئك الذين يتعلقون في عبادتهم ومعاملاتهم بالمظاهر ، دون التعمق فيما وراء ذلك من أهداف ، وما يقوم عليه الدين في حقيقته من تكوين العقيدة السليمة وتربية السلوك القويم . ولذلك يقول الله تعالى :

(لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) .

وذلك في شأن القبلة التي يتجه إليها الناس في الصلاة ، على اختلاف دياناتهم وعقائدهم ، ولكن البر أعمق من ذلك وأبعد غاية . . إنه العقيدة الجامعة ، والسلوك الذي يترجم هذه العقيدة إلى أعمال صالحة لخير الفرد والمجتمع .

وكان اليهود عند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ، ينكرون على المسلمين ذلك ويقول الله على لسانهم :

(مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ؟) .

فيقول الله تعالى لرسوله :

(قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (١) .

(١) الآية ١٤٢ سورة البقرة .

أما البر فهو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين . أن تؤمن بالله الخالق المدبر الحكيم العليم ، فترتبط بمبدع الوجود الذى خلقك فسواك فعدلك ، والذى يحى ويميت ، ويعز ويذل ، ويرزق من يشاء بغير حساب ، والذى وسعت رحمته كل شيء ، وهو على كل شيء قدير .

فمن يؤمن بالله يهد قلبه ، ومن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها . ومن كفر بالله أو أشرك به فقد تنكر لفطرته ، وكان صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد فى السماء ، يمزقه الصراع والضيق وإن ملك الدنيا بين يديه .

* * *

والبر أن تؤمن باليوم الآخر ، يوم الحساب والجزاء على ما قدمت فى هذه الحياة :

(يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ، وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا) (١) .
(يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ . إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) (٢) .
(يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا) (٣) .

(١) الآية ٣٠ سورة آل عمران .

(٢) الآيتان ٨٨ و ٨٩ سورة الشعراء .

(٣) الآية ٤٠ سورة النبا .

(يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (١١) .

(يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ، بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (٢) .

ويقول الله تبارك وتعالى - في شأن الحياة الدنيا والآخرة :

(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ؟) (٣) .

إن الإيمان باليوم الآخر هو الذى يجعل للحياة الدنيا قصداً وغاية ، وهو الذى يؤكد قانون الثواب والعقاب ، وبذلك تجري الحياة على مبادئ مقررّة ونواميس ثابتة . تنظم حياة الإنسان ومسيرته في دنياه ، وتحدد علاقته بالمجتمع الذى يعيش فيه ، وتجعله مشدوداً في ذلك إلى هدفه البعيد ، لا يعيش عبد اللحظة العابرة ، ولا يعجبه عن حقائق غده ضباب يومه ، وبذلك يسمو على واقعه ، ويتحرر من أغلال الضرورة . ويكون مسيطراً على الحياة لا مستعبداً لها ، مؤثراً فيها بما يجمل وجه الحياة ويدفعها إلى طريق الخير والرشاد ، وينأى عن طريق الغي والظلم والفساد ، مؤمناً أن مقامه في هذه الحياة الدنيا مرحلة من مراحل حياته التى بدأها

(١) الآية ٢٤ سورة النور .

(٢) الآية ١٢ سورة الحديد .

(٣) الآية ١١٥ سورة المؤمنون .

وهو جنين في بطن أمه ، حيث كان يعيش هناك تسعة أشهر من عمره ، ينتقل بعدها إلى مرحلة أخرى في هذه الحياة الدنيا ، فمنهم من يتوفى طفلاً أو شاباً ، ومنهم من يرد إلى أرذل العمر حتى يستوفى أجله المقدور على هذه الأرض ، ثم ينتقل إلى ما بعد هذه الحياة الدنيا حتى يبلغ الدار الآخرة ليجد هنالك كل ما عمل من خير أو شر محضراً ، حيث تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون .
وفي الربط بين الحياة الدنيا والآخرة يقول الله تبارك وتعالى :

(تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُلُهَا لِلَّذِينَ لَا يَرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) (١) .

(وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا) (٢) .

وتتحدث آية البر عن الإيمان بالملائكة ، وهم - كما وصفهم القرآن - قوم مكرمون ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .
انهم حملة وحيه إلى أنبيائه ورسله :

(يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ) (٣) . .
وقد ينزل الملائكة في صورة بشرية يعلمون الناس دينهم .

(١) الآية ٨٣ سورة القصص

(٢) الآية ١٩ سورة الإسراء .

(٣) الآية ٢ سورة النحل .

قال عبد الله بن عمر : حدثني أبي عمر بن الخطاب قال :
 بينما نحن عند رسول الله ﷺ ذات يوم ، إذ طلع علينا رجل شديد بياض
 الثياب شديد سواد الشعر ، لأبصر عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس
 إلى النبي ﷺ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه ، وقال :
 يا محمد ، أخبرني عن الإسلام .

فقال رسول الله ﷺ : « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً
 رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن
 استطعت إليه سبيلاً .

قال . صدقت

قال عمر : فعجبنا له ، يسأله ويصدقه !
 قال . فأخبرني عن الإيمان .

قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره
 وشره .

قال . صدقت ، أخبرني عن الإحسان .

قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .

وبعد أن سأله عن الساعة وأمارتها ، قال عمر - رضي الله - ثم انطلق . . .
 فلبثت ملياً ، ثم قال لي رسول الله ﷺ :
 « يا عمر ، أتدري من السائل ؟

قلت : الله ورسوله أعلم .

قال : فإنه جبريل ، أتاكم يعلمكم دينكم » .
 والملائكة جند الله ينصرونهم عباد المؤمنين ، ويثبت بهم قلوب المجاهدين .

يقول الله تعالى :
(إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِنْ
الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ) (١) .

(إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ
آمَنُوا ، سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ، فَأَضْرِبُوا فَوْقَ
الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ) (٢) .

(وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِيَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ . إِذْ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنِّي مُدِّدْتُكُمْ رَبُّكُمْ
بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُتَرَلِّينَ . بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا
وَيَأْتَوْكُمْ مِنْ قَوَرِهِمْ هَذَا يُمِدِّدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ
الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ . وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ
قُلُوبُكُمْ بِهِ ، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) (٣) .

إنهم قوى يسخرها الله لنصر عباده المؤمنين ، حين يصدقون مع أنفسهم ومع
الله ، يدعونه فيستجيب لهم ، ويتزل الملائكة لتقاتل في صفوفهم ، ويعدهم - مع
الصبر والتقوى - بالبشرى والطمأنينة والتثبيت والنصر المبين . . .

* * *

(١) الآية ٩ سورة الأنفال .

(٢) الآية ١٢ سورة الأنفال .

(٣) الآيات من ١٢٣ إلى ١٢٦ سورة آل عمران .

ثم الإيمان بالكتاب والنبين . . بالتوراة والإنجيل والقرآن ، بجميع الرسل والأنبياء ، لا نفرق بين أحد منهم . . إنهم مصايح الإنسانية الهادية على تعاقب العصور والأجيال ، والإيمان بهم جميعاً مظهر من مظاهر الوحدة التي تجمع الإنسانية على كلمة سواء .
يقول الله تعالى : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى : أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) (١) .

ذلك لأن الدين واحد في جوهره وإن اختلفت الشرائع باختلاف الأزمنة والعصور . ووحدة الدين تتمثل في الإيمان بالله ، وفيما جاء به الرسل من مبادئ عامة لخير الإنسانية جمعاء .

والقرآن الكريم حين يقول : (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) (٢) .

إنما يقرر حقيقة تاريخية على السنة جميع الرسل والأنبياء منذ عهد إبراهيم إلى عهد عيسى عليهما السلام .

(وَلَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ) (٣) .

(١) الآية ١٣ سورة الشورى .

(٢) الآية ١٩ سورة آل عمران .

(٣) الآيات ١٢٧ و ١٢٨ سورة البقرة .

(وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ : يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ) ^(١) .
 وقال الله تعالى على لسان سليمان : (وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنَ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ) ^(٢) .

وقال تعالى على لسان يوسف : (رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) ^(٣) .

(فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) ^(٤) .

آيات كثيرة تجمع على الإسلام جميع الرسل والأنبياء والمؤمنين بهم من أقوامهم :

(١) الآية ١٣٢ سورة البقرة

(٢) الآية ٤٢ سورة النمل .

(٣) الآية ١٠١ سورة يوسف .

(٤) الآية ٥٢ سورة آل عمران .

(وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ) (١) .
 (وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ
 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى) (٢) .

وفي الدعوة إلى وحدة العقيدة - وهي رسالة الإسلام العالمية - يقول القرآن
 الكريم :

(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ : أَلَّا
 نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ
 دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (٣) .

بنى من القيم الدينية التي تضمنتها آية البر ، والتي نعرضها في إجمال ، أن تؤدي
 حتى الله فيها استخلفك فيه من مال ، ذلك أن المال مال الله ، وقد وضعه الله في
 يدك لتنفقه في مصارفه المشروعة ، تعميراً وجهاداً في سبيل الله ، وقد نظم الإسلام
 ذلك في مبادئه وفي تطبيقاته على صورة ليس لها مثيل في ظل أى تشريع أو تنظيم
 اجتماعي آخر ، لأنه جعل مناط الأمر إلى إيمان المرء وإيثاره ، لا إلى قانون يفرض
 وقياس يخاطب ، وهو حين فرض الزكاة بقانون جعلها الحد الأدنى للإنفاق في
 سبيل المصلحة العامة للأمة ، ولذلك حارب أبو بكر - رضى الله عنه - لأول

(١) الآية ١٢٥ سورة النساء .

(٢) الآية ٢٢ سورة لقمان

(٣) الآية ٦٤ سورة آل عمران .

عهدہ بالخلافة مانعى الزكاة من المسلمين ، وقاتلهم عليها قتال المرتدين عن الإسلام .

أما ما وراء الزكاة المفروضة من الإنفاق في مختلف وجوه البر ، فإن القرآن الكريم تضمن عديداً من الآيات في الحث على ذلك وتحجيب المؤمنين في إيثار ما يبق من أثر العمل الصالح على ما لا يبق من المال وعرض الحياة ، ووعدهم بمضاعفة الأجر والثواب في الدنيا والآخرة أضعافاً مضاعفة ، ومن ذلك قوله تعالى :

(مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (١) .

ومن وجوه البر التي حث الإسلام على الإنفاق فيها أن تنفق . مالك ما تبر به أقربائك ، وتواسى به اليتامى والمساكين ، وتعين به ابن السبيل الذى انقطعت عنه موارده ، وتحجيب به دعوة السائل المحتاج ، وتفتدى به الأسرى ، وتحمر به الرقاب من أغلال الذل والعبودية ، تفعل ذلك مؤثراً مرضاة الله على حب المال الذى هو طبيعة في النفس . يقول الله تعالى :

(لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) (٢) .

وأنكر الإسلام على من يحبسون المال عن مصارفه أيما إنكار ، وتوعدهم بسوء المنقلب وأشد العذاب :

(١) الآية ٢٦١ سورة البقرة .

(٢) الآية ٩٢ سورة آل عمران .

(وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ، هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ) (١) .

ومن خصال البر كذلك إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والوفاء بالعهد ، والصبر عند نزول المحن ومواجهة الشدائد وفي لقاء العدو ، خصال لا يلتزمها إلا بر مؤمن صادق الإيمان قوى الإرادة ، عظيم التكرم والجزاء :

(إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ . عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ . تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نُفُورَ النَّعِيمِ . يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ . خَتَمُهُ مَسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ) (٢) .

وتحدث الرسول ﷺ عن البر فقال :

« البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس » .

وكما أن البر جمع من الخصال ما تكل به أهلية الإنسان ، وما يكفل له السعادة في دينه ودنياه وآخرته ، فإن الإثم على نقيض البر في صفته وآثاره . فما من خصلة طيبة من خصال البر يتركها الإنسان إلى نقيضها إلا كان آثماً قلبه ، مذنبه

(١) الأيتان ٣٤ و ٣٥ سورة التوبة .

(٢) الآيات من ٢٢ إلى ٢٦ سورة المطففين .

جوارحه ، منحرفاً عن الحق إلى الباطل ، ومن الهدى إلى الضلال . وبذلك يهدر إنسانيته ، ويذل كرامته ، ويخون أمانته ، ويصبح وبالا على نفسه وعلى الناس . ولقد يشتهى على الإنسان أمر ، أو يزين له الشيطان وقرناء سوء اقتراف الإثم في لحظة من لحظات الضعف ، أو خضوعاً لوسائل الفتنة والإغراء ، فيختلط عليه الحق والباطل ، ويقع في حيرة بين الهدى والضلال ، وتختل أمامه الموازين والمقاييس . فإذا يفعل ليبدد ضباب الحيرة ويهتدى إلى وجه الحق والصواب ؟ . هنا يضع الرسول ﷺ في يدك مفتاح الموقف ، ويضيء لك الطريق بكلمات قصار حين يقول : « الإثم ما حاك في صدرك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس » . ذلك أن الحلال بين والحرام بين ، ثم إن الذي يقع في الإثم أو يخالف قوانين المجتمع يدرك تماماً أنه مخطئ ، وهو يرتكب ذلك في غفلة عن الأعين ، متدنئاً بالظلام والاستخفاء ، حريصاً على ألا يراه أحد وهو يرتكب الجريمة ويقع في الإثم .

وحسب الإنسان أن يستشعر ذلك الإحساس حين يهم بأمر من هذه الأمور لينجو بنفسه من الوقوع فيه ، ويجنب نفسه عقاب المجتمع أو عذاب الضمير .

٣

لماذا تؤمن بالغيب ؟

الإيمان بالغيب من القيم الدينية التي تقوم عليها العقيدة ، ويرتبط بها فكرُ الإنسان وسلوكه في هذه الحياة . بل إن الإيمان بالغيب هو أساس العقيدة الدينية ، لأنه إيمان بما جاء به الوحي الإلهي ، ونطق به الرسول الصادق المعصوم ، وأساسُ العقيدة الدينية هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر .

فأنت تؤمن بالله دون أن تراه .

وتؤمن بالملائكة وهم خلق غير مرئي .

وتؤمن بالرسول عن طريق ما يذكره القرآن الكريم من أنباء الغيب .

وتؤمن بالكتب المقدسة وحياً من عند الله لهداية البشر .

وتؤمن باليوم الآخر ، حيث البعث والنشور ، وحيث الجزاء الحق على

ما قدمت في هذه الحياة .

والإيمان بالغيب كان - وما يزال - أصلاً من أصول الفطرة الإنسانية منذ درج الإنسان في مهد الوجود ، حتى بلغ ما بلغه من تجارب العلم والكشف عن بعض مجاهل الكون والحياة .

فقد كان الإيمان بالغيب في مدارج الإنسانية الأولى نابعاً من التركيب الفطري للملكات الإنسان وغرائزه في تطلعه إلى ما وراء المظاهر المادية من أسرار ، وما وراء الظواهر الكونية من غيوب . توجهه في هذا التطلع رسالات السماء ، بما نقص عليه من أنباء الغيب ، وماثير في نفسه من أشواق التفكير في ملكوت السموات والأرض ، فلما قطع العقل البشرى أشواطاً في تصور حقائق الكون والحياة ، وكشفت له التجارب العلمية آفاقاً كثيرة كانت من الغيب المحجوب ، اكتسبت عقيدة الإيمان بالغيب مصادر أخرى غير مصدر الملكات والغرائز والوحى الإلهي ، هي مصادر العلم التجريبي بما وصل إليه من كشوف في مجال النفس البشرية وبجالات الكون والحياة ، ومعرفة الحدود التي تقوم عليها الصلة بين الإنسان وما يحيط به من عوالم الحس ومناطق الغيب في الزمان والمكان .

على أن البشرية لم تخل في مختلف العصور وعلى تعاقب الأجيال من أناس ينكرون الغيب ولا يؤمنون إلا بما تقع عليه الحواس . كان كذلك بنو إسرائيل الذين أظلمت قلوبهم وسيطرت المادة على حياتهم وتفكيرهم ، وبلغ بهم الأمر في شأن العقيدة الدينية أن قالوا لنبيهم موسى :

(لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ۚ) (١) .

وإذا جازت هذه « المادية » الغليظة في العصور الغابرة التي كان الفكر الإنساني يَقْصُرُ خلالها عن تصور الحقائق الدينية العليا ، ولا يستطيع في حركته وتصوراتِه أن

(١) الآية ٥٥ سورة البقرة .

يتحرر من قيود الحواس وأغلال المادة ، أوفى عصور « المراهقة » العقلية التي كان الفكر الإنساني مفتونًا خلالها بما كشفت عنه تجاربه الأولى من حقائق علمية تختلف أو تتناقض مع ماورثه من تصورات دينية وتفسيرات للظواهر الكونية كانت مثار خلاف عنيف في أوروبا بين رجال الكنيسة وعلماء الفلك والطبيعة .

إذا جازت هذه « المادية » في تلك العصور ، فإن الأمر في عصرنا هذا ، عصر الفتوحات العلمية والكشوف الكونية يختلف عن ذلك أشد الاختلاف ، بعد أن صار الإيمان بالغيب من القيم العلمية ، وصار العلم دليلاً يؤيد وجود عالم الغيب ، أو على الأقل لا ينكر وجود هذا العالم المحجوب ، وأصبحت هذه العقيدة مُنطَلَقاً إلى كشف حجه وارتياذ مجاهله ، في تواضع يقف بالإنسان وقدراته ووسائله العلمية المتاحة عند الحدود التي لا يستطيع أن ينكر ماوراءها من الغيب المحجوب ، مجرد أنه لا يقع تحت حواسه أو لا تبلغه قدراته ووسائله العلمية المتاحة ، ذلك لأن عدم « وجدان » شيء لا ينفي وجوده .. إذا احتكنا إلى منطق العقل ومنطق العلم الذي يكشف كل يوم شيئاً جديداً في عالم الغيب المحجوب . وما زالت أمامه أشواط بعيدة وآفاق واسعة يحاول أن يجد لديها تفسيراً لكثير من أسرار الحياة والوجود .

إن الحواس الخمس المعروفة ، وهي اللمس والنظر والشم والسمع والذوق ، لم تعد وحدها هي الحواس التي تعكس للإنسان حقيقة ماحوله من الأشياء ، فقد عرف العلم الحديث حواس أخرى منها ما يسمى بالحواسة السادسة ، كما أثبت وجود ملكات نفسية تتجاوز آفاق الحواس المعروفة ، وتحطم الحواجز التي كانت تقف عندها هذه الحواس ، والتي كانت تبرر الزعم بأنه ليس وراء عالم الشهادة إلا العدم المطلق والتصور الخرافي العقيم .

ومع ذلك فلنقف قليلاً عند هذه الحواس .. لنناقش في ضوء ما كشفه العلم

قيمة هذه الحواس في التعرف على حقيقة « الماديات » التي تقع تحت إدراكها ونضرب مثلاً لذلك بالأذن ...

هل نستطيع أن نقول إن كل مالا تسمعه الأذن - وهي الأداة الوحيدة للسمع - يعتبر غير موجود؟

الجواب عن ذلك بمنطق العلم الحديث : لا . إن هناك من الأصوات « الموجودة » مالا تسمعه الأذن ، وهنا يسقط منطق من لا يؤمن بالغيب المحجوب عن سمعه اعتماداً على أن أذنه لا تسمع هذا الغيب « المزعوم » .

ذلك لأن الأذن لها حساسية خاصة للأصوات التي تقع تردداتها فيما بين ألف وثلاثة آلاف ذبذبة في الثانية . وإذن فهي لا تسمع الموجات الصوتية التي يطلق عليها « تحت السمعية » ولا الموجات الصوتية التي يطلق عليها « فوق السمعية » . ويعتبر عدم حساسية الأذن البشرية للاهتزازات ذات الترددات المنخفضة من النعم العظيمة التي يتمتع بها الإنسان ، فهي تحول دون سماعه لضربات قلبه ، ولولا ذلك لكان لضربات القلب ضجيج لا ينقطع ^(١) !

لماذا تعنى هذه الحقيقة التي كشف عنها العلم الحديث ؟

تعنى أن في الوجود تموجات صوتية لا تسمعها الأذن بتركيبها « العادي » وأن ذلك لا يمنع أن يسمع إنسان « ما » أصواتاً لا يسمعها غيره ، إذا اختلفت حساسية أذنه ، أو قدرتها على استقبال هذه الأصوات .

ومالنا نذهب بعيداً ، وأمامنا الأمثلة « المادية » التي حققها العلم في هذا المجال ، والتي تؤكد النظرية وتقرب الصورة للأذهان ؟

(١) كتاب « أصوات لا تسمع » تأليف ب . قدريا فستف . ترجمة الدكتور سيد رمضان

إن « الراديو » يردد الأصوات البعيدة المرسلّة من أقصى الأرض عندما تحرك موشره نحو محطة من محطات الإرسال هناك . وإن « التليفزيون » ينقل إليك الصوت والصورة ، فهو يجمع بين عمل حاستين من الحواس : الأذن والعين ، على بُعد مصدر الصوت والصورة آلاف الأميال .

فهل بعد هذا نستطيع أن ننكر ، وباسم العلم ، وجود الصوت والصورة في عالم الغيب ، لمجرد أن الأذن لا تسمع هذا الصوت ، وأن العين لا ترى هذه الصورة في عالم الشهادة ، عالم المادة المحسوسة بالآذان والعيون ؟

وقل مثل ذلك عن غيرهما من الحواس .
وهناك أمثلة كثيرة على حدوث « التلقّي » في عالم الغيب ، كسماع الأصوات الصادرة من بُعد بعيد ، ورؤية الصور التي تحجبها المسافات الطويلة ، وغير ذلك من القدرات الخاصة في الاتصال بعالم الغيب المحجوب عن الحواس .
أمثلة كثيرة كانت موضع الإنكار من قبل ، وكان البعض يعتبرها من الظنون والأوهام ولكنها اليوم أصبحت موضع التصديق ، لأنها أصبحت في حكم اليقين .

ونقف وقفة متأنية أمام عبارة سابقة تقول :
« إن عدم حساسية الأذن البشرية للاهتزازات ذات الترددات المنخفضة ، من النعم العظيمة التي يتمتع بها الإنسان ، فهي تحول دون سماعه لضربات قلبه ، ولولا ذلك لكان لضربات القلب ضجيج لا ينقطع » .
فإذا تعنى هذه العبارة مرة أخرى ؟

مأيسر ، وما أخطر الجواب !
إنها تقدم للإنسان « حقيقة » مادية تجب^(١) بها غروره وتطلّعه إلى مالا يطبق

(١) تماحي ، تصدم .

من العلم . العلم اللانهائى للكون والحياة ، علم الغيب المحجوب عن الأسماع والأبصار وغيرها من ملكات النفس وسائر الحواس .

فلو قد كُشِفَ له كل ما فى الكون من غيوب لَصُعِقَ !

بل إنه ليصعق حين يُكشِفُ له أدنى قدر من هذه الغيوب لاطاقة لحواسه ولملكاته على استقباله . وهذا هو المثل الذى تتوارد معه آلاف الأمثلة ، تقدمه الحقيقة العلمية عن الأذن البشرية .

هى إذن نعمة كبرى يتمتع بها الإنسان ، حين يلتزم حدوده التى أحاطته بها العناية الإلهية ، وليست « نقيصة » فيه يحاول التمرد عليها بالكفر والإنكار . وإنما اختص الله وحده بعلم الغيب ، لأنه الحقيقة الكبرى المحيطة بكل ما فى الوجود .

(عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا . إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ) (١) .

وحتى هؤلاء الرسل لهم طاقة محدودة للاستقبال ، ومحيط معين للمشاهد الغيبية ، إن بدا لأحدهم أن يتجاوزه صعق !

وهذا ما حدث لموسى عليه السلام ، حين جاء لملاقات ربه وكلمه الله .

(قَالَ رَبُّ ارْنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَفَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ

(١) الآيات ٢٦ ، ٢٧ سورة الجن .

إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (١)

هذا عن الحواس المعروفة ومذاها المحدود في إدراك حقائق الوجود ، وعن المَلَكات النفسية في إمكان تجاوزها حدود الزمان والمكان .
فإذا عن « المادة » التي يتكون منها عالم الشهادة ، والتي لا يؤمن البعض إلا بها ويكفرون بما وراءها من غيوب ؟

هذه المادة التي تبدو في صورتها الصلبة أو السائلة ، الحية أو الجامدة ، المضيئة أو المظلمة .. ليست في حقيقتها العلمية إلا « طاقة » تشكل وفقاً لقوانين معينة في التركيب والسرعة تعطي كل كائن شكله المادي .

هذه المادة التي تتكون منها جميع المحسوسات ... الأرض وما عليها من جبال ومحيطات وأنهار ، وما في باطنها من معادن ، وما يعمرها من إنسان وحيوان ونبات ، وما أنتجتة جهود البشر من عارة وصناعات . ثم هذه الأجرام السماوية وما فيها من شمس وأقمار ومذنبات ونجوم .

ماذا بقي إذن مما يقال إنه عالم « المادة » أو عالم الواقع المحسوس ؟

بقي ما وراء هذه المادة ، أو على الأصح ما وراء هذه الطاقة .

بقي الغيب المحجوب الذي يقف العلم على شاطئه وهو حائر مشدوه . إنه يستطيع أن يحلل ويحلل الظواهر ، ولكنه عاجز كل العجز عن إدراك ما وراء هذه الظواهر من حقائق تتحدى العقول .

وهذا « آيشتين » أعلم علماء الأرض في الكون وظواهره ، يتحدث في نواضع العلماء عن شعوره أمام هذه الغيوب فيقول :

« إن أعظم جائشة من جائشات النفس وأجملها ، تلك التي تستشعرها النفس

(١) الآية ١٤٣ سورة الأعراف .

عند الوقوف في روعة أمام هذا الحفاء الكوني .. إن الذي لا تجيش نفسه لهذا ولا تحرك عاطفته ، حتى كَمَيْت .. إنه خفاء لا نستطيع أن نشق حجه ، وإظلام لا نستطيع أن نُطلع فجره ، ومع هذا نحن ندرك أن وراءه شيئاً هو الحكمة .. أحكم ما تكون ، ونحس أن وراءه شيئاً هو الجمال .. أجمل ما يكون وهي حكمة ، لا نستطيع أن تدركها عقولنا القاصرة إلا في صور بدائية أولية ، وهذا الإدراك للحكمة ، وهذا الإحساس بالجمال في روعة ، هو جوهر التنبؤ عند الخالق^(١) .

ويقول ١. كريسي موريسون ، الرئيس السابق لأكاديمية العلوم بنيويورك :
« إن المعارف الجديدة التي كشف عنها العلم ، تُدعِّجُ مجالاً للاعتقاد بوجود مدبر جبار وراء ظواهر الطبيعة . وهذا ضوء يُلقى على الحفاء الواسع الذي يحيط الآن بما هو غير معروف لنا ظاهرياً ، وقد يقودنا هذا الضوء إلى الاعتراف بوجود عقل عام أسمى ، أي إلى وجود الخالق » .

ثم يعود فيقول :

« إن وجود الخالق ، تدل عليه تنظيمات لانهاية لها ، تكون الحياة بدونها مستحيلة . وإن وجود الإنسان على ظهر الأرض ، والمظاهر الفاخرة لذكائه ، إنما هي جزء من برنامج ينفذه باري الكون .. وإلى لأورد قول « أوسبورن » في هذا الحال : « بين جميع الأشياء التي لا يمكن إدراكها في الكون ، يقف الإنسان في الطليعة ، وبين الأشياء التي لا يمكن إدراكها في الإنسان ، تتركز الصعوبة الكبرى فيما له من مخ ، وذكاء ، وذاكرة وآمال ، وقوة كشف وبحث ، وقدرة على تذليل العقبات »^(٢) .

(١) كتاب « مع الله في السماء » تأليف الدكتور أحمد زكي .

(٢) كتاب « العلم يدعو إلى الإيمان » ترجمة محمود صالح الفلكي .

وبعد ، فهل مؤدى ذلك أن يقف الإنسان عاجزاً معطلاً أمام الغيب المحجوب في الكون والحياة ؟ .. .

كلا .. بل إن الأمر على العكس ..

إن الإيمان بالغيب هو مصدرُ النشاط العلمي للكشف عن كل مجهول ، وإلا عطّل الإنسان مواهبه وملكانه ، وتوقّف العلم عن تجاربه ومحاولاته التي تكشف له كل يوم عن جديد في الكون والحياة .
يقول آينشتين :

« إن الشعور الديني الذي يستشعره الباحث في الكون ، هو أقوى حافز على البحث العلمي ، وأنبل حافز »^(١) .

وفي الربط بين الدين والعلم يقول القرآن الكريم :

(إِنَّمَا يَحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)^(٢) .

(الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)^(٣) .

(وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ . وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ)^(٤) .

(١) كتاب « مع الله في السماء » .

(٢) الآية ٢٨ سورة فاطر

(٣) الآية ١٩١ سورة آل عمران .

(٤) الآيات ٢٠ و ٢١ سورة النازيات .

(أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ) (١) .

(سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ) (٢) .

... وآيات أخرى كثيرة تحت على التفكير في ملكوت السموات والأرض ،
وتثير في العقل البشري أسواقه إلى المعرفة ، وتدفع بالعلم لاستجلاء حقائق
الوجود ، وتنمى على الذين عطلوا مواهبهم وملكاتهم وحواسهم ، تجردهم بذلك
من مميزات الإنسانية وهبوطهم إلى مستوى البهائم .

وفي ذلك يقول الله تعالى :

(وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ
لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ آذَانٌ
لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ
الْغَافِلُونَ) (٣) .

وهذه الغفلة عن الحقائق الكبرى ، وأولها الإيمان بالغيب ، وهو أساس الإيمان
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، واقتنان الإنسان بظواهر الطبيعة وإنكار
البعض لما وراء هذه الظواهر في نفسه وفي الكون ، هو الذى أوقع الإنسان في

(١) الآية ١٨٥ سورة الأعراف

(٢) الآية ٥٣ سورة فصلت .

(٣) الآية ١٧٩ سورة الأعراف .

مهاوى الحيرة والتخبط وأبعده عن فطرته السليمة ، وأضله عن حقائق وجوده وصلته بالكون والحياة .

وهكذا لا يكون أمام الإنسانية لكى تبلغ غايتها فى ألفة عميقة مع الكون والحياة وفى توازن بين حقائق وجود الإنسان فى عالم الشهادة وعالم الغيب ، إلا بأن يكون الإنسان صادقاً مع قوانين فطرته ، هذه الفطرة التى تؤمن بالغيب حقيقة دينية وعلمية ، ترتفع بالإنسان عن « واقعه » المادى الذى يهدر إنسانيته ويقعد به عن الانطلاق إلى أهدافه البعيدة لتطوير هذا الواقع وترقيته إلى المستوى الذى يليق بمكانة الإنسان وكرامته فى الحياة ، وتحفز قدراته وأشواقه للكشف عن المجهول واستجلاء عالم الغيب . وهل يتجه الإنسان بعقله وعلمه إلى هذه الأهداف البعيدة إلا إذا كان مؤمناً بأن وراء هذه الظواهر الكونية حقائق خالدة ؟

٤

وفي أنفسكم أفلا تبصرون ؟

وإن من الحقائق الواضحة في مجال النشاط العلمي الحديث ، أنه قطع أشواطاً واسعة في علوم الطبيعة ، وحقق انتصارات كبيرة في عوالم الذرة والفضاء ، واستطاع أن يُجرى تجارب في زراعة أعضاء الجسم وأهمها زراعة القلب . ولكن هذا النشاط العلمي الرائع في مجال الطبيعة الكونية والتشريحية ، يقابله قصور واضح في ميدان آخر لا يقل أهمية إن لم يزد عن غيره من الميادين . ذلك هو ميدان الإنسان نفسه ، لامن حيث تركيبه البيولوجي أو الفسيولوجي ، ولكن ما وراء ذلك من أعماق « غيبية » تكن فيها أسرارٌ لأحد لها ، وبدون الوصول إلى هذه الأعماق يبقى كثير من الظواهر البيولوجية والفسيولوجية نفسها ألغازاً غامضة تثير عديداً من الأسئلة التي لا تنظر بجواب .

يقول الكسيس كاريل الحائز على جائزة نوبل في الطب والجراحة ، والعالم

للتخصص في بحوث الخلية ونقل الدم والأعضاء :

« من الواضح أن جميع ماحققه العلماء من تقدم فيما يتعلق بدراسة الإنسان غير كاف ، وأن معرفتنا بأنفسنا مازالت في الغالب معرفة بدائية . والواقع أن جهلنا مطبق ، فأغلب الأسئلة التي يلقيها على أنفسهم أولئك الذين يدرسون الجنس البشري نظل بلا جواب ، لأن هناك مناطق غير محدودة في دنيانا الباطنة غير معروفة » (١) .

ولنأخذ مثلاً نبدأ به مناقشة هذا الموضوع .

هذه « النطفة » التي تحتوى على جرثومة الحياة نقطة « البروتوبلازم » التي لاتكاد تُرى والتي تتكون منها خلية الأجسام الحيوانية والنباتية ...

إن هذه النطفة الحية يتضاعف تكوينها الداخلى ، ولها القدرة على الانقسام والتعدد أضعافاً مضاعفة إلى ملايين الملايين ، ومنها تتكون خلايا الكائن الحى من الإنسان والحيوان والنبات . فكيف يتم هذا « التنوع » مع وحدة التكوين ، فتصير هذه الخلايا إنساناً ، وتصير تلك الخلايا غزالاً ، أو تصير مجموعة من الخلايا شجرة برتقال ؟

وهذه الخلايا التي يتكون منها جسم الانسان ، كيف يتحول بعضها إلى أذنين ، والبعض الآخر إلى قلب أو رئة أو لسان ؟
أسئلة لا يجد لها العلم حتى الآن أى جواب .

ولكنها تؤكد في الوقت نفسه « حقيقة » لاتقبل الإنكار ، هى أن وراء هذه الحركة البيولوجية تديراً محكماً أعطى هذه « النطفة » خصائص التكاثر والتشكل فى دقة معجزة وقصد عجيب .

(١) كتاب « الإنسان ذلك المجهول » تأليف الكسيس كاريل ترجمة شفيق أسعد فريد .

ولقد وصل العلم إلى أبعد من هذه الأعماق في تكوين الإنسان وغيره من الكائنات الحية. فهذه «الخلية» تحتوى على عناصر عجيبة هي : الكروموزومات ، والجينات ، والسيتوبلازم . والجينات هي وحدات الوراثة التي تحمل الخصائص الفردية وأحوالها النفسية وألوانها وأجناسها لجميع المخلوقات البشرية على ظهر الأرض جيلا بعد جيل . ولجميع الكائنات الحية من نبات وحيوان ...

فمن الذى أودع الخلية هذه «الجينات» التى تحفظ لكل كائن حى خصائصه الوراثية على تعاقب القرون والأجيال ؟ ..

سؤال آخر لا يملك له العلم جواباً حتى الآن . ولكنه يؤكد كذلك « حقيقة » لا تقبل الإنكار ، هي أن وراء هذا التكوين العجيب للخلية الحية تدبيراً محكماً أعطى هذه «الجينات» القدرة على حمل الخصائص الوراثية لكل كائن فى هذه الحياة .

جواب واحد على هذا السؤال وغيره من الأسئلة يبدد الحيرة ، ويلتقى عنده العلماء والذين يؤمنون بالغيب :

(قَالَ : رَبَّنَا الَّذِى أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى) (١) .

وهذه الآفاق الواسعة ذات الأعماق البعيدة للنفس البشرية ، فى قدرتها على الإحساس والإلهام والكشف والاتصال والأحلام التى تتحقق مثل فلق الصبح . وهذه الموجات المغنطيسية التى يستقبلها المخ حين يكون موكراً على نحو ما ، فيتم عن طريقها انتقال الصورة أو الكلمة بين شخص وآخر .

(١) الآية ٥٠ سورة طه .

إنها ظواهر من عوالم النفس الإنسانية ، تضاف إلى غيرها من عجائب تكوين الإنسان . وكلها تردد أصداء قوله تعالى :

(وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفْأَلَا تَبْصُرُونَ ؟) (١) .

* * *

ولكن ما الذى انحرف بالعلم عن البحث فى الجانب النفسى والباطنى للإنسان ، بالقدر الذى اتجهت إليه الجهود للبحث عن الجوانب المادية فى الحياة ؟ .
إن هذا الاتجاه الذى أُخِلَّ بالتوازن العلمى فى تقييم الحياة الإنسانية جاء نتيجة للنظريات التى اعتبرت الإنسان آلةً جسدية قوامها المطالب المادية فحسب ، ومن ثم فليست حياة الإنسان بما فيها من مدركات معنوية إلا انعكاساً لهذه الحياة المادية !

ولا جدال فى أن للإنسان جانبه المادى ، ولكنه ليس الجانب الوحيد فى حياة الإنسان ، لأن وراءه « الطاقة » ذات الخصائص الروحية ، التى يعتبر هذا الهيكل المادى مظهرها . كما أثبت العلم فى كشفه التحليلية للمادة ، التى وقف العلم عاجزاً مبهوراً أمام ماوراءها من أعماق وغيوب .

على أن العلم لم ينصرف كليةً عن محاولاته وتجاربه فى مجال الروح الإنسانى ، والكشف عن أعماق النفس البشرية ، حتى فى الفترات التى طغت فيها الفلسفة المادية على العقول ، وكادت تكون السمة الغالبة للعلم والعلماء .

ومع تقدم العلم الحديث وماأحرزه من انتصارات بعد الوصول إلى أعماق الذرة ، وجد العلماء أنفسهم وجهاً لوجه أمام الحقائق « الروحية » التى قد لا يؤمن

(١) الآية ٢١ سورة الذاريات .

بها البعض ولكنهم في الوقت نفسه لا يستطيعون إنكارها ، وَتَحَطَّمْ صَنَمُ « المادة »
الذى كان إلى عهد غير بعيد معبود العلم والعلماء .
وبدأت صفحة جديدة في تاريخ العلم سجل فيها العلماء كثيراً من الحقائق
« الغيبية » التي أدت إليها الكشوف العلمية أو النتائج العقلية المبنية على التفكير
العلمي ، وأهمُّ هذه الحقائق ما يتصل بالجانب الروحي في الإنسان وصلته بالكون
والحياة .

قال آينشتين : « إن الإنسان الذي لم يختبر وقفةً من وقفات الصوفية حيال ذلك
العالم ، ولم يشعر نحوه بالروحانية ، هو حي حكمه حكم الميت . وَلَبَّ الديانة عندي
أن الذي لا ننفذ إليه بمداركنا هو موجود حقاً متجلّ حقاً ، يطالعنا بالحكمة العليا
والجمال الرائع ، ولا تحيط عقولنا الكلية منه إلا بأشكال بدائية كالظلال » .
وقال راسل والاس : « إن الكون المادى ليس إلا مظهرًا للكون الروحاني ،
وإن في الكون الروحاني أنماطًا من العوامل الفعالة من القوى العليا إلى الأرواح
الكائنة في الحلايا الحية » .

وقال ا . كريسي موريسون : « إن التطور الروحي للإنسان هو الآن في
الهداية ، والقبسُ الإلهي قد بدأ يسيطر في بطنه على عقله المادى . ونحن إذا فكرنا في
القضاء الذى لا يفتأ يمتد أمامنا ، وفي الزمن الذى لا بداية له ولا نهاية ، وفي الطاقة
المحبوسة في الذرة ، والجاذبية وسيطرة القوانين الطبيعية على العالم ، إذا فكرنا في
ذلك أدركنا أننا لانعرف في الحق إلا القليل » ^(١) .

(١) كتاب « العلم يدعو للإيمان » ترجمة محمود صالح القللى .

هل رأيت ربك .. ؟

وقد سئل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه :

يا أمير المؤمنين ، هل رأيتَ ربك ؟

قال : أوأعبدُ مالا أرى ؟

قيل : وكيف تراه !

قال : لاتدركه العيونُ بمشاهدة العيان ، ولكن تدركه القلوبُ بحقائق

الإيمان^(١) .

وهذا التطلع لمعرفة الذات الإلهية نابع من أعماق الفطرة الإنسانية ، كمظهر من

مظاهر إحساس الإنسان بالحاجة إلى معرفة حقيقة وجوده وصلته بمبدع هذا

الوجود .

(١) كتاب « نهج البلاغة » للإمام علي بن أبي طالب .

إحساسٌ فطرى تختلف وسائل التعبير عنه ، باختلاف مراتب الفكر الإنساني وتطوره في مراحل المعرفة .

يمثلُ هذا التطور مجاء في قصة إبراهيم عليه السلام .

(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ . وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ . فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي ، فَلَمَّا أَفَلَ ^(١) قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ . فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي ، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ . فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ ، فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ . إِنِّي وَجْهَتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ^(٢) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ^(٣) وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) ^(٤) .

صورةٌ موجزة في حياة إبراهيم ، لكنها تمثّل أبعاداً مديدة تنتظم تصوّر الإنسانية للذات الإلهية على تعاقب العصور وتطور الأفكار .

(١) غاب .

(٢) خلق .

(٣) مائلا عن الأدبان الباطلة إلى الدين الحق .

(٤) الآيات من ٧٤ إلى ٧٩ سورة الأنعام .

تبدأ هذه الصورة بعبادة الأصنام ، وهى مرحلة قاصرة تعتمد على « تجسيم »
المعبود بحيث تلمسه الأيدي وتراه العيون !

وحين ارتقى التصورُ الإنسانى للذات الإلهية مرتبةً أخرى ، لم يستطع الناسُ ،
أن يتخلّصوا من العبودية لغير الله ولكن بمفهوم آخر ، حيث قالوا :
(مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى (١) (٢) .

وهناك عبادةُ الظواهر الكونية التى تبهى الإنسان فى مرحلة من مراحل تصوّره :
الشمس ، والقمر ، والنجوم ، والنار ، والأنهار .

وهناك عبادة القوى غير المنظورة التى تبعث فى نفسه الرغبة أو الرهبة ، حيث
اعتقد بوجود إله للحير ، وإله للشر ، وآلهة أخرى لمختلف المعانى المؤثرة فى حياة
الإنسان .

وسيلة واحدة اهتمت بها البشرية إلى الذات الإلهية ، بعد أن جربت مختلف
الوسائل ، هى التى تتمثل فى قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام .
(إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) .

إنها معرفة الله عن طريق النظر فى ملكوت السموات والأرض .. ولهذا قال
رسول الله ﷺ :

« تَفَكَّرُوا فى خَلْقِ اللَّهِ ، وَلَا تَفَكَّرُوا فى اللَّهِ فَتَهْلِكُوا » .

ولهذا كانت الحجة القرآنية على من ينكرون وجودَ الله أو يشركون به شيئاً ،

(١) منزلة .

(٢) الآية ٣ سورة الزمر .

وكان التوجيه القرآني لمصادر الإيمان بالله .. هو الدعوة إلى النظر في ملكوت السموات والأرض وما بث فيها من دابة .

قال الله تعالى :

(أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ) (١) .

(أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ) (٢) . وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ (٣) .

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ . تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (٤) . وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ . وَالتَّحْلَ بِاسِيقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (٥) .

(أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ . وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ . وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ . وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ) (٦) .

(١) الآية ١٨٥ سورة الأعراف .

(٢) شقوق وصدوع . أى ليس بها عيب ولا خلل .

(٣) جبالاً ثابتة .

(٤) راجع إلى ربه .

(٥) الآيات من ٦ إلى ١٠ سورة ق .

(٦) الآيات من ١٧ إلى ٢٠ سورة الغاشية .

ويتحدث القرآن عن آيات الله في الكون والحياة ، هذه الآيات التي تثير الفكر الإنساني وتقوده إلى معرفة الله والإيمان به فيقول :

(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ،
وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ
السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ
دَابَّةٍ ، وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ ، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ ، لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (١) .

(وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ، لَا تَسْجُدُوا
لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْبُدُونَ) (٢) .

(وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ
وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ) (٣) .

(فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ . خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ . يَخْرُجُ مِنْ
بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ) (٤) .

(١) الآية ١٦٤ سورة البقرة .

(٢) الآية ٣٧ سورة فصلت .

(٣) الآية ٢٢ سورة الروم .

(٤) الآيات ٥ ، ٦ ، ٧ سورة الطارق .

(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ، وَمِنْكُمْ مَنْ يَتُوفَى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجْلاً مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (١) .
(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (٢) .

ويقول القرآن مصوراً أثر هذه الآيات الكونية عند ذوى العقول البصيرة :
(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لأُولَى الْأَلْبَابِ . الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ ...) (٣) .

وهذا هو الطريق إلى معرفة الله ..
التفكر في ملكوت السموات والأرض بما أودع الله في الإنسان من عقل وفكر ، وليس التطلع إلى رؤية الله جل جلاله بحاسة النظر .
الاستدلال بال مخلوقات على وجود الخالق .

(١) الآية ٦٧ سورة غافر .

(٢) الآية ٢١ سورة الروم .

(٣) الآيتان ١٩٠ و ١٩١ سورة آل عمران .

الاستدلال بما يعكم الكونَ من نواميس تجرى به على بصيرة وهدى ، آيةً على التدبير المحكم والقصد الإلهي .

وهذا التفكير يعكس تجاربه على القلب فيثير فيه ألواناً أخرى من المعرفة هي التي وصفها الإمام على بأنها « حقائق الإيمان » .

ومرة أخرى سئل الإمام على أن يصف الله كأنه يراه عياناً ، فغضب لذلك غضباً شديداً ، وقال للسائل فيما قال :

« ... فانظر أيها السائل فما دُلَّك القرآن عليه من « صفته » فَأَتَمَّ به واستضى بور هدايته ، وما كَلَّفَكَ الشيطان علمه مما ليس في الكتاب عليك فرضه ، ولا في سنَّه النبي ﷺ أثره فكيَّلْ علمه إلى الله سبحانه . فإن ذلك منتهى حق الله عليك . فاقصر على ذلك ولا تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من المالكين » (١) .

ذلك لأن الإنسان محكوم في هذه الحياة بالقوانين التي تحدّد مجال قدراته ، كما تحدّد صلته بالكون والحياة ، فإذا توهم أنه قادر على أن ينفذ من هذه المجالات إلى ماوراءها ، أو أن يتحرك في نفسه وفي الكون كما تريد أهواؤه ، اصطدم بهذه النواميس الكونية التي تُلزِمه حدوده وإلا كان من المالكين .

إن الإنسان مجالُه أن يعرف الله - سبحانه - بصفاته ، وبآياته ، لابذاته ، وهل يعيظ المحدود بغير المحدود ؟

ولكن في « الطبيعة » الإنسانية نزوعاً إلى اقتحام الغيب المحجوب ، أَلَمْ تتحرك هذه الطبيعة في نفس موسى حين ذهب لميقات ربه وكلمه الله ، فقال الله تعالى على لسانه :

(١) كتاب هج البلاغة .

(رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ) (١) . (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءَ حِجَابٍ) (٢) .

ولقد سئلت عائشة ، رضى الله عنها :

« هل رأى محمد ﷺ ربه » ؟

فقلت للسائل : لقد قفْتُ شعري مما قلت ، مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ :

(لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (٣) .

(وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءَ حِجَابٍ) .

ولكنه رأى جبريل - عليه السلام - في صورته مرتين ..

ورؤية جبريل على صورته التي تشير إليها عائشة - رضى الله عنها - كانت أولاهما عند بدء الوحي ، والأخرى ليلة المعراج .

هذا وإن من طبيعة الملائكة قدرتها على التشكّل بحيث يراها الناس . ومن ذلك ما ذكره عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فيما رواه عنه ابنه عبد الله - وقد ورد ذلك في فصل سابق - إذ ظهر جبريل في هيئة رجل شديد بياض الثياب ،

(١) الآية ١٤٣ سورة الأعراف .

(٢) الآية ٥١ سورة الشورى .

(٣) الآية ١٠٣ سورة الأنعام .

شديد سواد الشعر ، لا يَرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منهم أحد . حتى جلس إلى النبي ﷺ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ، وجرى بينهما حوار عن الإسلام والإيمان والإحسان .
 فلما انصرف قال الرسول ﷺ لأصحابه : إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم !

* * *

ونعود إلى مافي النفس البشرية من دوافع فطرية تجعل الإنسان يتجه إلى الله ، حتى بين الذين ينكرون وجود الله ويُلجِدُونَ^(١) في آياته ، وهى دوافع كامنة تثيرها الحالات التي يتعرض لها الإنسان في حياته ، كالخوف والمرض ونقص الأنفس والأموال والتمرات ، وغلبة العدو وظلم القوى ومواجهة الشدائد والمحن . هنالك تستيقظ مشاعر العبودية فتدفع بالإنسان إلى حمى الله يلوذ به ويلتمس عنده العون والحماية والرحمة . وهنالك يرى الإنسان ربّه تبارك وتعالى متجلّياً عليه بعونه وحايته ورحمته .

يقول الرسول ﷺ :

« احفظِ اللهَ يحفظُك ، احفظ الله تجده تُجَاهَكَ » ..

ويقول الله تعالى مذكراً بهذه الحقيقة التي يؤمن بها الناس جميعاً وهم في حالة الفزع ، فإذا ما أصابهم الأمن كان منهم الشكور ومنهم الكفور :

(وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ، ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ)^(٢) .

(١) يشكون ويطعنون .

(٢) الآية ٣٣ سورة الروم .

(وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ (١) دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ ، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ (٢) ، وَمَا يَجْحَدُ
بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (٣)) (٤) .

(أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ،
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ، أَلِلَّهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ) (٥) .

وإن الإنسان حين يرتقى ويسيطر على واقعه المادى الذى يشده إلى الأرض
ويستعبده بالشهوات ، تصفو نفسه وتفتح بصيرته على آفاق جديدة فى الفكر
والحياة وفى معرفة الله ، ويكتسب طاقات جديدة تعطيه القدرة على تسخير قواه
والتأثير فيما حوله لاعهد له به من قبل .

يقول الحديث القدسى : « مَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَّافِلِ
حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أُحِبَّهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ
الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا » .

إنه يصل إلى حالة الاتصال بالله سبحانه ، مصدر القوة والضيء ، فيتلقى عنه
ويستمد منه على قدر استعداد طاقاته للتلقى والاستقبال ، وحسبنا أن نشير هنا -

(١) جمع ظلة ، وهى ما يظل كالسحابة أو الجبل .

(٢) سالك القصد ، أى طريق الحق .

(٣) غدار مخادع .

(٤) الآية ٣٢ سورة لقمان .

(٥) الآية ٦٢ سورة النمل .

ولله المثل الأعلى - إلى قوانين استقبال الكهرباء ذات الضغوط المختلفة ،
وما الإنسان إلا جزء من الطبيعة إن صح هذا المثال .

إن رؤية الله - سبحانه وتعالى - تكون بمعنى مراقبته في كل فكر أو عمل ،
وهو ما يشير إليه قول الرسول ﷺ :

« أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » .

وهو ما عبر عنه الإمام علي - رضى الله عنه - حين قال :

« أَوْ أَعْبُدْ مَا لَا أَرَى » ٢ .

* * *

وإذا كانت قوة الإيمان بالغيب ، وهى الإيمان بالله .. خالفاً ومديراً
وحكيماً .. إلى آخر أسمائه وصفاته الحسنى ، فقد اعتبر القرآن الكريم هذه المرتبة
أعلى مراتب الإنسانية المؤمنة وجعل الجزاء عليها أعلى مراتب الجزاء .

قال تعالى :

(إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ
بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ) (١) .

(إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ
كَبِيرٌ) (٢) .

(وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ . هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ

(١) الآية ١١ سورة يس .

(٢) الآية ١٢ سورة الملك .

أَوَاب (١) حَفِظَ . مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ
مُنِيبٍ . ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ . لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا
وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (٢) .

هذا جزء الإيمان بالغيب في الحياة الآخرة . وقد بدأنا بالإشارة إليه على غير
الترتيب الزمني الذي يجعل الجزء في الحياة الدنيا أسبق منه ، لأن ذلك يدخل في
نطاق الإيمان بالغيب عقيدة وجزاء .

فما هي ثمرات الإيمان بالغيب في هذه الحياة الدنيا ، وما هو جزاؤه المقدور ؟ .

إن للإيمان بالغيب في هذه الحياة الدنيا ثمرات عاجلة ، أولها فيما يختص
بالإيمان بالله تلك الطمأنينة التي يحسها المؤمن وهو يواجه الحياة بما فيها من قوى
الطبيعة الغالبة وسطوة ذوى القوة والجاه . فهو من إيمانه في حصن حصين ، وهو
حين يهتف في صلاته عشرات المرات كل يوم : الله أكبر ، تتضاءل في وجدانه كل
صور القوة والجاه والسلطان التي يستعلي بها أى مخلوق ويستطيل .

وهو حين يتعرض لنازلة تصيبه بنقص في الأموال والأنفس والثمرات ،
لا يصيبه الجزع ولا تتمزق نفسه غمًا وحسرة ، ولكنه يستقبل ذلك في سكينه المؤمن
بقضاء الله وقدره ، وما يزال إيمانه بالله يمدّه برصيد موفور من الصبر والمصابرة حتى
يجتاز الحنة ويستعيض ما فقد أو خيراً منه . وخيراً مما فقد أنه يصبح خلقاً آخر بعد أن
يكون قد صهرته الحنة وزكّت روحه بالابتلاء .
وتثمر عقيدة الإيمان بالغيب ثمرات أخرى .

(١) كثير الرجوع إلى الله .

(٢) الآيات من ٣١ إلى ٣٥ سورة ق .

إنها تثمر في نفس المؤمن « الوعي الكوني » الذي يوثق الصلة بينه وبين الكائنات ويشعره التعاطف والألفة مع الوجود ، فيحس أنه جزء من كل ، يجمعه قانون الحاذية والتكامل والخلود .

وتثمر هذه العقيدة ثمرتها المقدورة في نفس المؤمن حين يضع أمام بصيرته مافي الحياة الآخرة من جنة ونار وثواب وعقاب ، فلا يغفو ضميره عن الحق في علاقته بربه وعلاقته بالناس .

وتثمر هذه العقيدة حين تغلو في نفسه قيمة هذه الحياة الدنيا ، وقيمتها في هذه الحياة ، لأنه يعلم أنه يخلق عبثاً وأنه لن يترك سدى ، وأن الدنيا مزرعة الآخرة ، فهو مطالب بأن يسعى ويعمل وينتج لخبر نفسه وخير المجتمع .

وتثمر هذه العقيدة حين يؤمن بأنه في هذه الحياة الدنيا عابر سبيل ، وأن أمامه حياة أخرى هي مرحلة من مراحل حياته التي بدأت وهو جنين في بطن أمه ، فلا يلبيه يومه عن غده ، ولا ينغمس في اللذائذ والشهوات التي تفسد كيان الفرد وتصيب المجتمع بالانحلال ، ولكنه يستعلى على هذه اللذائذ والشهوات ولا يأخذ منها إلا بمقدار ، مطلقاً إلى ما هو أكرم وأجدر بكرامة الإنسان ، تشده المعاني الكبيرة لوجوده ، فهو يجاهد في سبيل القيم العالية بكل ما يضيء تاريخ الإنسانية من معاني الإيثار والبطولة والتضحية والفداء .

ثمرات كثيرة تؤتيها عقيدة الإيمان بالغيب في هذه الحياة الدنيا - قبل الحياة الآخرة - إذا ما استقرت هذه العقيدة في نفس الإنسان مستلهمًا إياها مما جاءت به رسالات السماء ، وما أيدته العقل ، وكشف عنه العلم في فتوحاته التي تقطع السبيل على كل إنكار أو مماراة ..

٦

دعامة المؤمن عقله

تقدير العقل والإشادة به ، من القيم الدينية التي تقوم عليها العقيدة السليمة .
يقول رسول الله ﷺ :

« لكل شيء دعامة ، ودعامة المؤمن عقله ، فيقدر عقله تكون عبادته » .
وهذا الحديث النبوي يبين ما للعقل من أهمية في حياة المؤمن وعبادته ، فهو
يقول إن لكل شيء دعامة يقوم عليها كيانه ، وأساساً يستند عليه بناؤه . ودعامة
المؤمن التي يقوم عليها كيانه وينبني عليها إيمانه هي العقل . وليس هناك تصور لمكان
العقل وارتباطه الوثيق بالإيمان والعبادة أبلغ مما يصوره هذا الحديث النبوي
الشريف .

ولهذا كان القرآن الكريم يتجه دائماً إلى العقل في الدعوة إلى الله ، وفي إقامة
الحجة على المنكرين والضالين . وفي التفريق بين الحق والباطل ، وبين الخطأ

والصواب يقول الله عز وجل :

(كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) ^(١) .

ويقول تعالى : (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ) ^(٢) .

ولذلك حث الله على التفكير والنظر في ملكوت السموات والأرض وأطلق العقل إلى أبعد الآفاق ليؤدي ما خلق له في كشف حقائق الكون وأسرار الوجود . فقال عز وجل :

(إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ، وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) ^(٣) .

وقال تعالى : (وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ، يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ . وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ

(١) الآية ٢٨ سورة الروم .

(٢) الآية ٢١ سورة الزمر .

(٣) الآية ١٦٤ سورة البقرة .

صِنَوَانٍ يُسَمَّى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١) .

ويقول تعالى في حق المتكرين الضالين الذين يعطلون عقولهم :
(لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْعَاغِلُونَ) (٢) .

وينى على هؤلاء جمودهم وتمسكهم بمواربهم الباطلة ، فيقول سبحانه وتعالى :

(وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَفْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ) (٣) .
وأثنى الله على المؤمنين الذين يقوم بإيمانهم على العقل والافتناع إذا ذكروا بآيات الله ، وذلك في قوله تعالى :

(وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا) (٤) .

(١) الآيتان ٣ و ٤ سورة الرعد .

(٢) الآية ١٧٩ سورة الأعراف .

(٣) الآية ١٧٠ سورة البقرة .

(٤) الآية ٧٣ سورة الفرقان .

وكفل القرآن حرية العقل في اختيار الطريق الذي يؤدي إليه تفكيره السليم
وأعطاه المسؤولية الكاملة في ذلك حيث يقول :

(لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) (١) .

وفي قوله تعالى :

(وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفُرْ) (٢) .

وفي بيان قيمة العقل وارتباطه الوثيق بالإيمان والسلام والعبادة الصحيحة ، يقول
رسول الله ﷺ : « العقل أصل ديني » ، ويقول : « اعقلوا عن ربكم وتواصوا
بالعقل ، تعرفوا ما أمرتم به وما نهيتكم عنه » .

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : أتى على رجل عند رسول الله ﷺ
بغير ، فقال : كيف عقله ؟ قالوا : يا رسول الله إن من عبادته كذا .. إن من فضله
كذا .. إن من أدبه كذا . فقال : كيف عقله ؟ قالوا : يا رسول الله ، ننتى عليه
بالعبادة وتساءلنا عن عقله ؟ فقال ﷺ : إن الأحقق العابد يصيب بجهله أعظم
من فجور الفاجر . وإنما يقرب الناس من ربهم بالزلف (٣) على قدر عقولهم .
وهل تكون العبادة الصحيحة إلا عن عقل ووعي وإدراك ؟ ولهذا قال رسول
الله ﷺ : « بقدر عقل المؤمن تكون عبادته » . ذلك لأن العبادة التي تؤدي دون
تدبر لحكمتها وفهم لغايتها ، إنما تكون قوالب فارغة من المضمون ، وأشكالا خالية

(١) الآية ٢٥٦ سورة البقرة .

(٢) الآية ٢٩ سورة الكهف .

(٣) الدرجة ، المتزلة .

من المعنى ، وهى بذلك لاتحدث أثرها فى النفوس ، ولا ترقى إلى مقام القبول عند الله .

فالصلاة مثلاً ليس للإنسان منها إلا ما عقل ، فى خشوعه وهو واقف أمام الله عز وجل ، وفى تدبره لما يقرأ من كلام الله ، وفيما تتركه من أثر فى حياة الإنسان وسلوكه . فإذا خلت الصلاة من ذلك كله ، وأصبحت مجرد حركات يؤديها الإنسان وهو مشغول القلب منصرف الفكر ، عجزوا كأنما يعمل حملاً يريد أن يلقيه ويستريح منه ، إن أداء الصلاة على هذه الصورة يجردها من معناها وحكمتها وأثرها فى النفوس .

ولقد رأى الرسول ﷺ رجلاً يؤدى الصلاة على هذه الصورة أو قريب منها ، فقال له بعد أن فرغ من صلاته : اذهب فصل فإنك لم تصل .

وقال ﷺ : « ... وجُعِلَتْ قَرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ » ، وكان يقول لبلال حين يدعوه للأذان وإقامة الصلاة : « أرحنا بها يا بلال » . ويحذر بنا أن نقف وقفة متأنية عند هذا التعبير .. إن الرسول يقول أرحنا بالصلاة يا بلال ، لأن الصلاة راحة للنفس وطمأنينة للقلب ، ولم يقل أرحنا منها يا بلال ، كما يقول ويفعل بعض المصلين الذين يؤدون الصلاة بلا عقل ولا تدبر ولا خشوع .

وأنت حين تعقل عبادة الصلاة وتؤديها على وجهها الصحيح ، متمثلاً ذلك فى وقوفك بين يدي الله خمس مرات كل يوم ، لابد أن تنطبع نفسك على مراقبة الله فى كل ما تقول وتعمل ، ولهذا قال الله تعالى :

(إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)^(١)

وكذلك الأمر فى عبادة الصوم : إنه حرمان يتقرب به الإنسان إلى خالقه ،

(١) الآية ٤٥ سورة العنكبوت .

يترك طعامه وشرابه وشهوته امتثالاً لأمر الله وابتغاء مرضاته ، ليس عليه رقيب ولا حسيب إلا ضميره . ولهذا جاء في الحديث القدسي : « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي ، وأنا أجزي به » .

وإذا تدبر الإنسان الحكمة من الصوم عرف أن ترك الطعام والشراب ليس غاية في ذاته ، وإنما هو وسيلة لتربية الإرادة القوية والخلق المتين ، وإعداد لاحتلال المشقة ومخالفة العادة ، وتعبئة روحية تسمو بالنفس على الأهواء والشهوات . ولهذا قال الرسول ﷺ : « من لم يدع قول الزور والعمل به ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » .

فبقدر ما يعقل الإنسان من هذه العبادات تكون قيمتها الحقيقية ، وأثرها العملي في السلوك ، وثوابها الموعود عند الله .

وبالعقل يستطيع الإنسان أن يستنبط أحكام دينه فيما لم يرد به نص من الكتاب أو السنة . وذلك ماجرى عليه الصحابة رضوان الله عليهم وجرى عليه الأئمة والعلماء . ولقد أقر الرسول ﷺ ذلك فقال لابن مسعود ، رضي الله عنه : « اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتهما ، فإن لم تجد الحكم فيها اجتهد رأيك » . وحين ولي الرسول معاذ بن جبل - رضي الله عنه - القضاء في اليمن سأله : بم تحكم ؟

قال معاذ : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال اجتهد رأيي .

وقال ﷺ : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » .

والاجتهاد في الحكم والرأي أساسه العقل السليم . ولهذا وضعت للمجتهد شروط لا بد أن تتوافر فيه ليكون أهلاً للاجتهاد في الحكم أو الفتوى . ومن هذه

الشروط أن يكون راشداً عاقلاً ، متصفاً بالأخلاق الكريمة ، عالماً بالأدلة الشرعية وماتقوم عليه من علوم اللغة والتفسير والحديث ، وفهم أسباب نزول القرآن ، ومقاصد الشريعة . وكلها شروط يكتمل بها العقل وتتسع آفاقه وتصدق أحكامه .

وهكذا نجد أن مراتب الإيمان ترتبط بمستويات العقل ، وبقدر عقل الإنسان يكون إيمانه ، وبقدر إيمانه تكون عبادته ، ويكون أثر هذه العبادة في نفسه .

٧

العمل في ميزان الدين

ليس أدل على قيمة العمل في ميزان الدين ، من أن الآيات التي تتحدث عن الإيمان والمؤمنين تقرن الإيمان دائماً بالعمل :

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا) (١) .

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا) (٢) .

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ) (٣) .

(١) الآية ١٠٧ سورة الكهف . (٣) الآية ٩ سورة يونس .

(٢) الآية ٣٠ سورة الكهف .

(الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ
مَا بَ) (١) .

فالإيمان لابد أن يقترن بالعمل ، لأن العمل ثمرة الإيمان وبرهانه ، وليس
الإيمان بالتمنى ، كما يقول الرسول ﷺ : ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل .
ولقد قال قوم فرطوا فيما يجب عليهم : نحن نحسن الظن بالله فقال عنهم الرسول
ﷺ : كذبوا ، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل .
ذلك أن العمل غاية إنسانية ، وواجب اجتماعي في الحياة . وهو في الوقت
نفسه من القيم الدينية التي تصل إلى مستوى العبادة ، لأنه يحقق الحكمة من خلق
الإنسان ووجوده في هذه الحياة .

وإذا كان كل من في الوجود يعمل ، من أعظم الأجرام السماوية التي لا تتوقف
لحظة عن الدوران في أفلاكها ، إلى النملة التي لا يسمع ديبها على الأرض ، إلى
الذرة التي تقاس بحجم من عشرة ملايين من المليمتر - وهي في حركة دائبة تؤلف بين
أجزائها الثلاثة « الإلكترون والبروتون والنيوترون » - فإن الإنسان لا يستطيع أن
يخرج على نواميس الكون والحياة فيعيش بلا عمل ، وإلا لفظته الحياة ونبذه
المجتمع ، وتحطم كيانه ، وفقد معنى وجوده .
وفي قوله تعالى :

(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (٢) .

تلتقي العبادة والعمل في معنى واحد ، لأن الإنسان خلق في هذه الأرض

(١) الآية ٢٩ سورة الرعد .

(٢) الآية ٥٦ سورة الذاريات .

ليعمل ، وقد جعلت الدنيا مزرعة للآخرة . خلق لعارة الأرض ، ومنحه الله الحواس والمواهب ليستخدمها في ذلك ، فإن هو لم يفعل فقد عطل حكمة الله في خلقه ، وعصى أمره ، إذ يقول تعالى :

(وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) (١) .

ونحن إذا رجعنا إلى الصورة التطبيقية في حياة الأنبياء والرسل ، وهم الذين يعطون القدوة والمثل ، نجد الدليل الواضح على قيمة العمل في ميزان الدين . فقد كانت حياتهم كلها عملاً وجهاداً ، ليس في ميدان الفكر والدعوة فحسب ، ولكن في مجال العمل اليدوي وغيره من الأعمال .

ألم يعمل نوح في بناء السفينة ، وداود في صناعة الحديد ، وإبراهيم وإسماعيل في بناء البيت العتيق ، وكان المهر الذي تزوج به موسى ابنة شعيب أن يعمل أجيراً عنده عشر سنوات ٢ .

وكذلك كان محمد ﷺ يتقدم المسلمين في بناء مسجد قباء ومسجد المدينة ، ويعمل الأحجار إلى مكان البناء ، فإذا اعترضه أحدهم يريد أن يحمل عنه رده قائلاً : اذهب فاحمل غيرها ، فليست أفقر إلى الله مني .

وفي حديث الرسول ﷺ - إلى جانب عمله ما يؤكد هذا المعنى . كان يبشر من أمسى كالألم من عمل يده بالمغفرة ، وكان يقول : « لأن يحمل أحدكم فأسه فيحط بغيره من أن يسأل الناس أعطوه أو ردوه » وكان يكرم العامل الذي خشنت يده من العمل فيقول : « هذه يد يحبها الله ورسوله » ويوصي بالمحافظة على حقوق الخدم وكرامتهم ، ويصفهم بأنهم إخوة لمخدوميهم ، ويأمر هؤلاء المخدومين بأن يعطوهم مما يأكلون ، ويلبسوهم بما يلبسون وألا يكلفوهم من العمل مالا

(١) الآية ١٠٥ سورة التوبة .

يطبقون ، فإن كلفهم وجب عليهم أن يعينهم .
 وكان أبو بكر قبل خلافته يعمل في التجارة ، فلما تولى الخلافة خرج إلى السوق
 كعادته بشترى ويبيع ، حتى قال له المسلمون : نحن نكفيك حتى تفرغ لمهام الخلافة
 وفرضوا له كفايته من بيت المال .

وكان عمر يقول : لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول : اللهم
 ارزقني ، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولافضة .

وكان يطرد المتعطلين العاكفين بالمسجد ويأمرهم بالسعى والعمل . قال مرة
 لأحدكم . من الذي يعولك ؟ قال : أخي . فقال له عمر أخوك أعبد منك .
 وهذا هو علي بن أبي طالب يصبح فلا يجد في بيته طعاماً ، وعنده فاطمة
 الزهراء بنت الرسول ﷺ فلا يذهب إلى أبيها يلتمس الطعام ، ولإلى بيت من
 بيوت الأنصار ، ولكنه يخرج إلى ظاهر المدينة يلتمس عملاً يقات منه ، ويحصل
 على طعامه بعرق جبينه ، فيجد هناك امرأة تريد أن تعمل معجنة من الطين ،
 فيعرض عليها أن يجلب لها الماء مقابل ثمرة عن كل وعاء يحمله ، حتى إذا فرغ من
 عمله أعطته أجره من التمر ، فينصرف به إلى المسجد يقصص على الرسول ﷺ
 قصته ، فيتהלل وجه الرسول ويأكل من التمر ، ثم يعود على إلى أهله يحمل لهم
 الطعام ..

إنها صورة تحمل كثيراً من المعاني المضيئة في محال العمل وإعلاء قيمته . على
 ابن أبي طالب ابن عم رسول الله ﷺ والفدائي الأول في الإسلام ، وزوج ابنته
 فاطمة الزهراء . لا يستنكف أن يكون أجيراً عند امرأة يحمل لها الماء ، ليحصل
 على طعامه بعرق جبينه ، ولكيلا يكون عالة على أحد .
 والرسول ﷺ يبارك ذلك العمل ويعلن عن رضاه به فيتהלل وجهه ويأكل من
 التمر الذي أخذته على أجراً على عمله . . وأى عمل ؟

قال ﷺ :

« إن الله يحب العبد يتخذ المهنة ليستغنى بها عن الناس » .

« إن الله تعالى يحب المؤمن المحترف » .

« أحل ما أكل العبد ، كسب يد الصانع إذا صنع » .

وقيل لأحمد بن حنبل : ما تقول فيمن جلس في بيته أو مسجده وقال :

لا أعمل شيئاً ، يابى رزق ؟

فقال أحمد : هذا رجل جهل العلم ، أما سمع قول النبي ﷺ : « إن الله جعل رزقك تحت ظل رحمي » ، وقوله حين ذكر الطير : « تغدو خماصاً وتروح بطائناً » ، فذكر أنها تغدو في طلب الرزق .

وقال ابن مسعود : إني لأكره أن أرى الرجل فارغاً ، لا في أمر دنياه ولا في أمر آخرته .

وفي ذم البطالة أيضاً وما تؤدي إليه من الفقر وذل السؤال يقول الرسول ﷺ :

« من فتح على نفسه باباً من السؤال فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر » .

وقال معاذ بن جبل : ينادى مناد يوم القيامة : أين بغضاء الله في أرضه ؟ فيقوم سؤال المساجد .

وقال لقمان لابنه : يا بني ، استغن بالكسب الحلال عن الفقر ، فإنه ما اقتر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال : رقة في دينه ، وضعف في عقله ، وذهاب مروءته ، وأعظم من هذه الثلاث : استخفاف الناس به .

• • •

ويقول رسول الله ﷺ :

« إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها ، فليغرسها ، فله بذلك أجر » .

وفي هذا الحديث النبوي الشريف تتمثل قيمة العمل وأهميته في هذه الحياة ، حتى في اللحظات الأخيرة التي يودع فيها الإنسان وتودع الدنيا كلها الحياة . ولو قال الرسول ﷺ : إن واجب الإنسان حين يرى القيامة قد أقبلت بأهوالها وهو في هذا الموقف ، هو أن ينفض يده من شئون الدنيا ، وأن يسارع في اللحظات الباقية إلى الاستغفار والتوبة والإقبال على الله ، لكان هذا القول متفقاً مع طبيعة الإنسان وطبيعة الموقف . ولكن الرسول ﷺ قال : إن كانت بيد أحدكم فسيلة وقد قامت القيامة ، فاستطاع أن يغرسها قبل أن تدمره القيامة فليفعل .

نعم ، فسيلة النخل التي لا تثمر إلا بعد سنوات ، يحث الرسول ﷺ على غرسها حتى ولو لم يبق على هول القيامة إلا لحظات ، لأن الإنسان مطالب بأن يعمل ولا يتوقف عن العمل مادام قادراً عليه حتى نهاية حياته . كما أن الإنسان مطالب بأن يعمل مها أبطأت ثمرة العمل ، ومها فاتته إدراك جزاء عمله في هذه الحياة ، لا أن يقتصر الإنسان على ما يجني ثمرته العاجلة ، أو ما يعود عليه وحده بالخير ، وإلا ما استقام أمر الدنيا ولا توارثت الإنسانية الحياة جيلاً بعد جيل ، ولا ضحى الآباء في سبيل الأبناء ، أو بذل الأفراد جهودهم في خدمة المجتمع ، ولما جنى اللاحقون ثمرات عمل السابقين ، ولا عمل هؤلاء اللاحقون بدورهم ليحظى من يأتي بعدهم ثمرات أعمالهم . . .

وهكذا يجعل الإسلام حياة الإنسان على هذه الأرض موصولة الأسباب بالعمل الدائم المتجدد ، العمل الذي لا ينقطع حتى ولو تقطعت أسباب الحياة ، لأن هذه الحياة الدنيا موصولة بحياة أخرى لا ينقطع فيها الثواب ، ولهذا قيل إن

الدنيا مزرعة للآخرة ، وأن ما يفضله الإنسان هنا لا بد أن يلقى جزاءه هناك . إن « النفسيلة » لا بد أن تثمر ولو غرسها الإنسان في آخر لحظات الحياة ، ولو كان على أبواب القيامة .

وهذا المعنى ينبع من صميم الإيمان بالله واليوم الآخر . فليست حياة الإنسان على هذه الأرض إلا مرحلة من مراحل حياته التي تبدأ وهو جنين في بطن أمه ، والتي لا تنتهى بوفاته إلا لتبدأ مرحلة أخرى في عالم الجزاء والخلود . ولقد خيل قوم قالوا :

(إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ)^(١) .

فأبطلوا بذلك قانون الثواب والعقاب ، وأهدروا قيمة الإنسان في هذه الحياة ، إذ جعلوه كالحشرة الملتصقة بالطين ينتهى أمرها حين تدوسها الأقدام . ولو كان الإنسان كذلك لتجرد من كل معاني الخير والإيثار ، وحوافز العمل والتفعية ، والتسامى على الأهواء والشهوات ، ولا تخضرت آماله ومشاعره في أنبيى الجمود ، فهو يتناول أن ينتهب اللذات ، وأن يستأثر لنفسه بكل ما تسيل إليه يده يوق أو بهير سقى ، ولا تقلب المجتمع إلى صورة بشعة من الأنانية والجشع والتمزق والانحيار .

وإنما تسليح حياة الإنسان وتقوى روابط الإنسانية حين يؤمن الإنسان أن الحياة في هذه الدنيا فترة عابرة ، وأنه من أجل ذلك ينبغي ألا ينفق عمره إلا فيما يفيد نفسه ويفيد المجتمع ، وأنه سيلقى جزاء عمله في الحياة الآخرة .

بهذا الإيمان والسلوك تطيب نفس الإنسان ويستقيم قصده في هذه الحياة الدنيا ، وينال الجزاء الأوفى في الحياة الآخرة . يقول الله تعالى :

(١) الآية ٢٩ سورة الأنعام .

(إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ . نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ . نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ) (١)

ولو أن الإنسان تدبر المعنى الذى تضمنه الحديث الخاص بالفسيلة وغرسها على أبواب القيامة ، وحاول تطبيق هذا المعنى فى حياته ، لطلعتنا صور كثيرة من صور التغيير فى سلوك كثير من الناس .

ونضرب لذلك مثلا . . هذا الموظف الذى بقى على اعتزاله الخدمة عام أو بعض عام ، فزاده قد فترت همته وفقد حماسه للعمل ، وأصبح غير حريص على أداء الواجب أو التفكير فى مشروع جديد يفيد العمل ويرفع من مستوى الأداء والإنتاج ، تاركاً ذلك فى رأيه إلى من يشغل وظيفته من بعده . ولو تدبر هذا الموظف المعنى العميق الذى تضمنه حديث الرسول ﷺ لظل يعمل ويتج إلى آخر لحظة فى حياته الوظيفية .

وهناك حقيقة أخرى توارد على الحاطر بهذه المناسبة .. إن هذا الشعور السلبى للموظف أو العامل الذى تفرر همته ويخو حساسه للعمل قرب اعتزاله الخدمة ، وينعكس على حياته بصورة ضارة ، لما إن يترك العمل حتى يجد نفسه فى عزلة عن الحياة ، لا يشده إليها جهد ولا هدف ، وبذلك تثقل عليه أيامه وتطول لياليه ، ويقضى بقية حياته تحت وطأة العلة والفراغ .

(١) الآيات ٣٠ و ٣١ و ٣٢ سورة فصلت .

فلو أن مثل هذا الموظف أو العامل أدى عمله إلى آخر لحظة بروح متفتحة وهمة متجددة وأمل في المستقبل غير محدود ، لترك الوظيفة موفور الطاقة قادراً على استئناف الجهد في ميادين أخرى يفيد بها نفسه وبمجتمعه الصغير والكبير .

وفي هذا الحديث الشريف توجيه إلى معنى آخر ، هو الربط بين الدنيا والآخرة في الفكر والعمل ، فلا انفصالية في مفهوم العمل للدنيا والعمل للآخرة ، وإنما هو طريق واحد أوله هنا وآخره هناك . يقول الله تبارك وتعالى :

(وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا) (١) .

ويقول جل شأنه :

(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ؟ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (٢) .

وهذا المعنى هو الذي يجعل الإنسان متصلاً بالله في كل ما يعمل ، يبنى للدنيا وهو يبتغي الآخرة ، يجاهد في سبيل الله ليعلى كلمة الحق ، ويحمي حوزة الوطن ، ويصون عرضه وماله ، وقد يبذل في ذلك روحه لأن وراء هذه الدنيا حياة أخرى يطيب فيها الجزاء والبقاء .

(١) الآية ٧٧ سورة القصص .

(٢) الآية ٣٢ سورة الأعراف .

٨

حقيقة الزهد

الإنسان في هذه الحياة لا تقف مطالبه وتطلعاته عند حد ، فإذا تحقق له مطلب نظر إلى ما بعده ، وإذا وصل إلى مستوى تطلع إلى ما فوقه .
وهناك من الأمور ما يحمد معه الطموح والاستزادة ، مثل طلب العلم وزيادة الإنتاج ، وما يعود على الفرد والمجتمع بالخير .
ومن الأمور ما يكون التجاوز فيه عن الحد ، إسرافاً وترفاً يصيب الفرد والمجتمع بالمفاسد والشرور ، ويؤدي إلى الانحلال والدمار . مثل إسراف الفرد في المأكول والمشرب وما يؤدي إليه ذلك من العلل والأمراض ، وإسرافه في ألوان الترف والزينة وما يؤدي إليه ذلك من ضعف والمحلل ، وشرائه في جمع المال وحيازة الأرض وما يؤدي إليه ذلك من احتكار واستغلال . ثم تكون عاقبة ذلك كلها أن يعود الإنسان أسيراً ، تستعيده شهوة الطعام والشراب والمال .

فكيف يستطيع الإنسان أن يعصم نفسه من الوقوع في هذا الأسر ، وأن يجنب نفسه العبودية وقد خلق ليكون سيداً لا عبداً للحياة ؟

هل يكون ذلك بما ذهب إليه البعض باسم الزهد وهو من القيم الدينية ، من الانصراف عن الحياة والإعراض عما فيها من متاع ، وتعطيل أسباب السعي والعمل ، وعدم المشاركة في بناء المجتمع ، والانطواء والسلبية في معترك الحياة ؟ إن الأصل في الزهد ، أن تزهد فيما تملك ، فإن لم تكن تملك شيئاً ففي أى شيء تكون الزهادة ؟ . .

فالزهد عملية إيجابية فيها ممارسة ومجاهدة . وقبل أن تبدأ هذه العملية لابد من أن يستكمل الإنسان مقومات حياته بالعمل والكسب والقدرة على الاستنتاج بمباهج الحياة . فإذا تم له استكمال هذه المقومات وملك أسبابها تبدأ بعد ذلك مرحلة الزهد إن أراد .

أما أن يعيش منظوياً على نفسه ، بعيداً عن معترك الحياة ، وقد خلت يده من المال والمتاع ، ولا صلة له بزوجة أو ولد ، ثم يدعى أنه زاهد في الدنيا ، فذلك وهم وادعاء . إنه لم يزهد في الدنيا لما كانت الدنيا في يده حتى يزهد فيها . ولكن الدنيا هي التي زهدت فيه ولقظته ، حين عزل نفسه عن نوااميس الكون والحياة .

لماذا خلق الله الإنسان واستخلفه في الأرض ؟

هل خلقه ليعمل ويستمتع بثمرات عمله ، أم ليعطى الدنيا ظهره وينفض يده من أسبابها ويحرم نفسه مما خلق فيها من متاع ، ثم يهرب إلى « خلو » في مسجد أو صومعة على رأس جبل ، وقد انقطع ما بينه وبين الحياة والأحياء ، وهو يتوهم أنه يهرب بنفسه من مفاتن الدنيا وموبقات^(١) الحياة ، ليظفر بالثواب العظيم في جنات

(١) الأمور التي تسبب الهلاك .

النعم . . . ومتى كان الهروب من الحياة سبيلا إلى الجنة ، ولا سبيل إليها إلا بالعمل وخوض معترك الحياة ومجاهدة النفس والابتلاء .

(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ؟) (١) .

(إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ^(٢) نَبْتَلِيهِ . . .) (٣) .
(إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْاُوْدَكُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَهُمْ لَنْ بَأْوَدَهُمْ أَعْمَلًا) (٤) .

(وَأَنْبَلُونَكُمْ ^(٥) حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ) (٥) .

(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا) (٦) .

(١) الآية ١١٥ سورة المؤمنون .

(٢) العناصر المختلفة التي تتكون منها النطفة .

(٣) الآية ٢ سورة الإنسان .

(٤) الآية ٧ سورة الكهف .

(٥) الآية ٣١ سورة محمد .

(٦) الآية ٥٥ سورة الزور .

(مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (١) .

هذا هو وضع الإنسان في الدنيا ، وهذا هو السبيل إلى الجنة .
ولقد أباح الله للإنسان أن يستمتع بالحياة الطيبة ، وحثه على ألا ينسى نصيبه من الدنيا وهو يتجه بعمله إلى الآخرة .

(وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا) (٢) .

(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) (٣) .

باء رجل إلى علي بن أبي طالب ، يشكو إليه أخاه ، فقد لبس غليظ الثياب وتغلى عن الدنيا . فدعاه ، فلما حضر قال له :

ياعدو نفسي ، لقد استهام بك الخيث^(٤) ، أما رحمت أهلك وولدتك . أتري الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها . . أنت أهون على الله من ذلك !
والإمام علي بن أبي طالب له مواقف كثيرة التي يحذر فيها من عواقب الانغماس في شهوات الحياة ، والاستجابة للمغريات الدنيوية ، ومع ذلك أنكر

(١) الآية ٩٧ سورة النحل .

(٢) الآية ٧٧ سورة القصص .

(٣) الآية ٣٢ سورة الأعراف .

(٤) استهوك الباطل وغرر بك الشيطان .

على هذا الرجل تخليه عن الدنيا وعزوفه^(١) عن طيبات الحياة ، لأنه إنما يذم من الدنيا فتنها التي تورط الناس موارد التلف والهلاك ، وتستعبد الإنسان بالشهوات فيسرف على نفسه وعلى المجتمع .

متى ينشأ الزهد إذن ؟ وكيف يكون ؟

ينشأ الزهد مع امتلاك أسباب الحياة ، ليظل الإنسان مالكاً حريته ، محققاً التوازن النفسى والعملى فى حياته ، فلا يغلبه هواه ، ولا تستبد به دنياه .

وهذا الزهد يحتاج إلى مجاهدة للنفس ، فليس باليسير أن يزهد الإنسان فيما يملك ، لأن النفس البشرية جبلت على الأثرة وحب الحياة بما فيها من متاع .

(زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ (٢)) (٣) .

هى إذن الطبيعة البشرية التى لا جدال فيها ، ونحن للطبيعة البشرية أيضاً ميزانها الذى يعصمها من أن تزل أو تنحرف أو تنحدر . هذا الميزان هو الذى يجعل الإنسان سيداً لا عبداً للحياة .

وذلك بأن يعرف الإنسان حدوده فيما يأخذ وما يدع ، وأن يكون قادراً على أن يكبح جماح شهواته ، وأن يروض نفسه على الشدة وهو يعيش فى رخاء ، وعلى

(١) زهده .

(٢) العودة والمصير .

(٣) الآية ١٤ سورة آل عمران .

الحرمان وهو يملك ما يشاء . وبذلك يملك زمام نفسه ويدرك معنى الزهد عن قدرة ووجدان . ولدينا المثل الرائع الذى استوفى جوانب هذه الصورة فى حياة عمر بن عبد العزيز .

كان عمر فى نشأته الأولى فتى مدللاً مترفاً مشرفاً فى الأخذ بكل ما فى الحياة من متاع . كان يتغلب بنوع من العطر له عبير خاص يعرف به ، حتى إنه ليكون قادماً من بعيد لا يراه أحد ، فتحمل الريح هذا العبير فيقول الناس : هذا عمر ابن عبد العزيز .

ثم تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة ، فاجتمعت له من أسباب الجاه وامتلاك ناصية الدنيا وما فى الحياة من متاع ما لم يجتمع لغيره . وكان الاتجاه الطبيعى للشباب الأموى المترف حين يستكمل فى يديه كل هذه الأسباب أن يزداد إقبالاً على الدنيا واستمتاعاً بالحياة .

ولكن ما حدث كان على نقيض ما يؤدى إليه هذا الاتجاه . كان انقلاباً فى كل شىء ، وكأنما تبدل عمر بن عبد العزيز خلقاً آخر ليس بينه وبين ماضيه أى صلة على الإطلاق .

كان أول ما فعله أن جرد بنى أمية مما اعتبره حقاً مغتصباً من الشعب ، ورد هذا الحق إلى بيت المال أو إلى أصحابه . وبدأ بنفسه وبزوجته فاطمة بنت الخليفة عبد الملك بن مروان .

وكان دخله قبل أن يتولى الخلافة أربعين ألف دينار ، فتركه لبيت المال ولم يشترق لنفسه ولأهله إلا ثلثائة درهم .

كان قبل الخلافة يؤتى له بالقميص من الحرير الرقيق البالغ النعومة والرقّة ، فيقول : ما أحسنه لولا خشونة فيه ، فلما تولى الخلافة كان يلبس القميص الغليظ المرقع ويقول : ما أحسنه لولا لينه !

كان قبل الخلافة مفتوناً بجارية^(١) من جوارى زوجته ، وكثيراً ما طلب منها أن تهب له هذه الجارية فكانت تأتي عليه ذلك . فلما تولى الخلافة وهبته زوجته هذه الجارية ، وأدخلتها عليه مجلوة في أتم زينة وأطيب عبير . لقد حققت له أمنيته الغالية . . فلما اختل العاشقان وسنحت له الفرصة المشتهة . . حدثت المفاجأة التي لم تكن تخاطر على بال .

إن عمر العاشق يعرض عن جاريته الحسنة ، وكلما حاولت الجارية أن تقترب منه ازداد إعراضاً عنها ونفوراً . وتعجبت الجارية من أمره فتقول له :
ياسيدي ، فأين ما كان يظهر لي من محبتك إياي ؟

فيقول : والله إن محبتك لباقية ، ولكن لا حاجة لي في النساء ، فقد جاء في أمر شغلني عنك وعن غيرك .

ثم سألتها عن أصلها ، ومن أين جلبوها^(٢) ، وأمر بردها مكرمة إلى أهلها في بلاد المغرب .

وقد كان في وسع عمر بن عبد العزيز أن يتزوج هذه الجارية التي عشقها قلبه وتمنتها نفسه ، وأن يستمتع بطيبات الحياة في غير إسراف ، وأن يأخذ من زينتها في قصد واعتدال ، ثم لا يجد في نفسه حرجاً ولا ينال ذلك شيئاً من صفات الحاكم التقى الورع ، ولكنه عدل حتى عن هذا النهج المشروع ، وفرض على نفسه وعلى أهله طريقاً كله شدة وعناء ، وألزم نفسه ما لا يلزم من التجرد والزهد في الحياة . ومع هذا كله فإن عمر بن عبد العزيز لم يفرض على رجال دولته وعلى الناس هذا الأسلوب الذي أخذ به نفسه وأهله ، فقد كان يعطى عماله رواتب مجزية ،

(١) كان لنظام الرق بقية ، وقد عمل الإسلام على تصفية هذا النظام .

(٢) أحضرها .

وكان المجتمع في عهده ينعم بمستوى عال من الكفاية والعدل والرخاء ، حتى إن يحيى بن سعد وقد بعثه عمر بن عبد العزيز لتحصيل الزكاة من شمال إفريقيا ، فلما جمعها طلب الفقراء ليوزعها عليهم فلم يجد فقيراً ولم يجد من يأخذها منه ، فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس !

ويُفسر شخصية عمر بن عبد العزيز وفلسفته في الزهد قوله : إن لي نفساً تَوَاقَّةً ، لم تنل شيئاً قط إلا تآقت لما هو فوقه ، وقد نلت غاية الدنيا فنفسى تنوق إلى الآخرة !

إن الزهد عنده ليس مصدره الضعف أو العجز أو جفاف ينابيع الحياة في نفسه وفي واقعه ، ولكن مصدره القدرة والامتلاء ، ثم الطموح إلى ما هو أفضل والتطلع إلى ما هو أسمى .

وهذا هو الزهد في صورته المتكاملة . وهو « موقف » قبل أن يكون حالة . . . قرب زاهد أو مترهد انصرف إلى الزهد عن عجز أو فقر أو سبب من أسباب العدم ، فإذا وجد ما فقد ، أو لوحث له الحياة بمفاتيها أقبل عليها إقبال الظامئ على عذب الشراب . فهل يوصف مثل هذا بالزهد أو يحسب في عداد الزاهدين ؟ . إنما الزاهد هو الذي يملك أولاً ثم يزهد فيما يملك إن أراد . إنه يتخذ « موقفاً » من الحياة يسترد فيه حريته ، فلا يدع الحياة تستعبده وتدفعه إلى الإسراف على نفسه وعلى المجتمع ، وبذلك يسيطر على نفسه ويملك قيادها ، ومتى استطاع أن يسيطر على نفسه استطاع أن يسيطر على الحياة .

وليس من الضروري أن يكون الزهد - حتى على هذه الصورة - تحرراً مطلقاً من أسباب الحياة . ولندع زهد عمر بن عبد العزيز فهو مثل فريد لا يطيقه إلا القلة النادرة من الناس ، ولنتظر في الزهد الذي يمكن أن يطيقه من يريد أن يأخذ بأسبابه ، نجد أنه الحد النفسى والعملى الذى يملك عنده الإنسان حريته ثم يكون

بعد ذلك قادراً على أن يأخذ أو يدع . أن تكون الدنيا في يده وليست في قلبه ، أن يكون سيداً لا عبداً للحياة ، وألا تستولى الأنانية على نفسه ، بل يذكر حق المجتمع عليه ، فيعطى أكثر مما يأخذ ، ويسيطر يده وقلبه بالبلد والمطاء .

٩

اعقلها وتوكل . . .

ومن القيم الدينية التي يلتبس أمرها على بعض الناس ، قيمة التوكل على الله ،
فما معنى التوكل ، وما حقيقته ، وما أثره في الفرد والمجتمع ؟
إن الإنسان في هذه الحياة له قدرات محدودة ، تحيط بها قدرة الله التي
لا تحد ، ومن هذه القدرة الإلهية يستمد الإنسان القوة والعون في الحياة . وارتباط
الإنسان بهذه الحقيقة هو أساس التوكل على الله .
حين يهيم الإنسان بأمر من الأمور ، فيعد عدته ، ويستكمل أسبابه ، فما عليه
بعد ذلك إلا أن يتوكل على الله في بلوغ هدفه ، وأن يفوض أمره إلى الله في تحقيق
غايته يقول الله تعالى :

(فَإِذَا نَزَمْتُمْ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ)^(١)

(١) الآية ١٥٩ سورة آل عمران .

فالعزم أولاً ، ثم التوكل ثانياً . عليك أن تعمل أولاً ، ثم تفوض أمرك إلى الله فهو وحده الذى يرضى عملك ويكتب لك التوفيق والنجاح .
 وحين تتعرض الأمة للشدائد والحزن ، أو تواجه تأمر قوى الشر والبغى والعدوان ، فإن الإيمان بالله والتوكل عليه يمدها بطاقات لا تنفد من الصبر والصمود ، فلا تجزع ولا تترعزع ، مؤمنة بنصر الله وتأييده .

(الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ، فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .
 فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَى ديارِهِمْ لَم يمسسهم سوءٌ ، وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ)^(١) .

ولقد ظن قوم أن التوكل لا يستلزم الأخذ بالأسباب . ومن هؤلاء الأعرابي الذى ترك ناقته طليقة خارج المسجد ، فقال له الرسول ﷺ : اعقلها وتوكل !
 ومنهم من يقرأ قوله تعالى :

(وما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا)^(٢) .

فيقول : ما لى وللسعى والكد فى طلب الرزق ، وقد كفل الله لى نصيبى منه ، فهو يأتينى به حيث أكون ، ولو لم أنقل قدماً أو أبذل جهداً فى سبيل تحصيله .
 ولو تدبر قوله تعالى لعلم أن الله كفل الرزق لكل « دابة » ، أى لكل مخلوق يدب على الأرض ، فهو يسعى فى طلب رزقه ، ويعمل لتحصيل معاشه ،

(١) الآيتان ١٧٣ و ١٧٤ سورة آل عمران .

(٢) الآية ٦ سورة هود .

فلا يعود من سعيه إلا وقد أصاب رزقه وجنى ثمرة عمله .

يؤكد هذا المعنى ويوضحه قول الرسول ﷺ :

« له توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصاً^(١) وتروح بطاناً^(٢) » .

لم يقل الرسول إن الله يرزق الطير وهي قابعة في أوكارها ، ولكنها تغادر أوكارها في الصباح جائعة خاوية ، فتنتلق وهي تضرب بأجنحتها هنا وهناك بحثاً عن ثمار الأشجار وسنابل الحقول وحشرات الأرض والماء . . وما تزال تجمع من هذا وذاك حتى تمتلئ حواصليها ، فتعود إلى أعشاشها وقد أصابت رزقها ورزق أفرادها الصغار .

إنها لم تزرع ولم تحصد ولكنها سعت في طلب الرزق ، فكان لها رزقها من هذا الزرع والحصاد !

وكذلك الإنسان حين يتوكل على الله حق توكله في سعيه وكفاحه ، مؤمناً أن الله هو الرزاق ذو القه المتين ، لا يتكالب على الدنيا ، ولا يذل نفسه في الطلب ، ولا يسلك الطرق غير المشروعة لقضاء مصالحه .

إذا فعل الإنسان ذلك فتح الله أمامه أبواب الرزق ، ويسر له أسباب الخير ، ورزقه كما يرزق الطير التي لا حول لها ولا قوة ، إلا أجنحة ضعيفة تضرب بها في الهواء !

ولقد كان التوكل على الله في حياة الأنبياء والرسل مقترناً دائماً بالعمل على تبليغ الرسالة ، والصبر على الأذى ، ومجاهدة الباطل وأهله .

انظر إلى نوح عليه السلام ، وقد كبر على قومه أن يستجيبوا لدعوته ، فهو

(١) جائعة فارغة البطن .

(٢) ممتلئة البطن من الشيع .

يواجههم بالتحدى مستمداً قوته من التوكل على الله .

(وَأَنذِرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّ كَانَ كُبرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ ، فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ ، فَأَجِيعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ، ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ^(١) ، ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ^(٢)) ^(٣) .

وكانت الرسل تتعرض للأذى في سبيل الدعوة الإلهية ، فتقابل ذلك بالصبر والتوكل على الله :

(وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ) ^(٤) .

وأثنى الله على المؤمنين الذين عرفوا حقيقة التوكل ، فآمنوا وعملوا الصالحات وصبروا وتوكلوا على الله ، فقال سبحانه :

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ ^(٥) مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ .

(١) خافياً مستوراً .

(٢) عجلوا بما تريدون ولا تمهلوني .

(٣) الآية ٧١ سورة يونس .

(٤) الآية ١٢ سورة إبراهيم .

(٥) لننزلهم .

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (١) .

والتوكل على الله بهذا المعنى لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب ، ورسم الخطط وتدبر الأمور

إن الرسول ﷺ عندما هاجر من مكة إلى المدينة ، فراراً بحياته ودينه من المشركين ، لم يتمتعة تكله على الله من أن يختفى في الغار ثلاثة أيام ، وأن يعد العدة وال زاد والراحلة لهذه المغامرة .

ثم كان التوكل على الله من وراء كل عمل ، ومع كل عمل يقوم به الرسول في السلم أو في الحرب .

وقيل إن الرسول ﷺ ادخر لعياله قوت سنة ! وكان الرسول يعود سعد بن أبي وقاص في مرض أشرف فيه على الموت . فقال له سعد :

يا رسول الله ، أوصني بما لي كله ؟
قال : لا .

قال سعد : فالشطر (٢) ؟
قال : لا .

قال : فالثلث ؟

قال : الثلث ، والثلث كثير ! إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون (٣) الناس في أيديهم .

(١) الآيات ٥٨ و ٥٩ سورة النكبات .

(٢) النصف .

(٣) يستجدون الناس بأنكفهم .

فهل ترى هذا الذى قرره الرسول ﷺ بنى الثقة بالله والتوكل عليه ؟ !
ومن الأخذ بالأسباب حين يمرض الإنسان أن يلتمس لنفسه الدواء . وقد سئل
الرسول ﷺ عن الدواء هل يرد من قدر الله شيئاً ، فقال : « هو من قدر الله » .
وقال : « تداووا عباد الله فإن الله خلق الداء والدواء » .
وما كان التداوى يمنع التوكل على الله فى القماس الشفاء ، ولكن ترك التداوى
بزعم التوكل على الله فى ذلك ، مخالفة لما أمر الله به إذ يقول :
(وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (١) .

ومخالفة للنواميس الإلهية التى تربط الأسباب بالمسببات .
ذلك هو التوكل على الله ، وهذا مكانه بين القيم الدينية ، وأثره القوى فى بناء
الفرد والمجتمع . إنه ليس هروباً من مواجهة الحياة ، وليس موقفاً سلبياً من
التكاليف التى يجب أن يؤديها الناس ، ولكنه قوة دافعة للعمل ، وطاقة يسيطر بها
الإنسان على ما يواجهه من متاعب الحياة ، لأنها طاقة مستمدة من الإيمان بالله !

١٠

حرية الفرد وقيود المجتمع

ما هي الحدود التي تقف عندها حرية الفرد في المجتمع الذي يعيش فيه ؟ وهل هذه الحدود تعتبر قيداً على حرية الإنسان ؟ فمن حقه تحطيم هذا القيد وتجاوز هذه الحدود .

إن الحرية من أهم الحقوق المقررة للإنسان . ولكن الإنسان يعيش في مجتمع لكل فرد من أفراده هذا الحق ، فلو انطلق كل فرد حراً يفعل ما يشاء ، لتعارضت حريات الناس واختل نظام المجتمع ، فلا بد إذن من حدود تقف عندها حرية الفرد ، حتى لا تكون حريته عدواناً على حق غيره . وقد يعود إسرافه في ممارسة هذه الحرية على نفسه بالضرر والهلاك .

ومن هنا كانت القيود التي يضعها المجتمع على حرية أفراده ، ضوابط لتنظيم حياة الناس أفراداً وجماعات ، وضمانات تحول دون تعرضهم لما يفسد عليهم حياتهم

ويعرضهم لكثير من الشرور والأخطار .

ولهذا كان من واجب المجتمع أن يتعاون أفراده على رعاية هذه الحدود ، فلا يسمحون لفرد منهم بأن يتعداها في نفسه أو في محيطه ، حاية له ولأنفسهم جميعاً من عاقبة هذا التعدى .

(ومن يتعدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)^(١) .

وقد صور الرسول ﷺ هذا المعنى في المسئولية المشتركة بين أفراد المجتمع فقال :

« مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا^(٢) على سفينة في البحر ، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم . فقال الذين في أعلاها : لا ندعكم تصعدون فتؤذونا . فقالوا : لو أنا خرقتنا في نصيبنا خرقاً ولم تؤذ من فوقنا . فإن يتركبهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم^(٣) نجوا ، ونجوا جميعاً » .

والقيم الدينية في تحديد علاقة الفرد بالمجتمع ، ووضع القيود التي تنظم الحرية الفردية ، إنما تستهدف مصلحة الفرد والمجتمع في وقت واحد ، وتأكيد الأساس المشترك والمصير المشترك للفرد والجماعة .

وإذا نظرنا إلى موقف الفرد إزاء تصرفاته التي تعتبر من أخص شئون حياته . ومدى حقه في ممارسة حريته الشخصية . نجده ليس حراً في أن يمارس حياته على

(١) الآية ٢٢٩ سورة البقرة .

(٢) اقتسموا .

(٣) منعهم .

الأسلوب الذى يريد ، حتى فى مأكله ومشربه ونفقته ، لأنها مقيدة بمصلحته هو أولاً ، ثم بمصلحة المجتمع باعتباره فرداً من أفراد ولبنة فى بنائه . وفى ذلك يقول الله تعالى :

(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا)^(١) .

لأن الإسراف فى الطعام والشراب مفسدة للصحة ، وقد قيل : المعدة بيت الداء والحمية^(٢) رأس الدواء .

ولأن الإسراف فى الطعام والشراب يصيب الإنسان بالتخمة ، والمجتمع الذى يصاب فريق منه بالتخمة ، لا يكون ذلك إلا على حساب فريق آخر يصاب بسوء التغذية !

وقد يظن الإنسان أنه حر فى ماله يتفقّه كيف يشاء ، وأنه ليس لأحد أن يحاسبه على ذلك أو يمنعه من التصرف فى ماله حسبما يريد .

وهذا ظن خاطئ لا يقره المجتمع . فإن مثل هذا الإنسان الذى لا يحسن التصرف فى ماله فهو يتفقّه فى غير وجوه المشروعة ، يفقد أهليته وتسقط حرته ، ويقرر المجتمع الحجر عليه ووضعه تحت وصاية من يرعى ماله ويصون مصالحه . فإذا خرج الفرد من دائرة حياته الشخصية إلى علاقاته المباشرة بالمجتمع ، كانت القيود على حرته أوجب وألزم ، رعاية للمصلحة العامة وحماية لحقوق المجتمع . فالتاجر الذى يحتكر سلعة من السلع ، يخفيها حتى تشتد حاجة الناس إليها فيبيعها بالثمن الباهظ الذى يفرضه . مثل هذا الرجل يقول فيه الرسول ﷺ :

(١) الآية ٣١ سورة الأعراف .

(٢) الامتناع عن الأكل لحماية الجسم من المرض .

« من احتكر الطعام أربعين يوماً برئ من الله وبرئ الله منه » . وللحاكم أن يستول على السلعة التي احتكرها ويعرضها للناس بثمنها المقرر^(١) .

وحماية مصالح المجتمع تقتضى تأمين المرافق العامة ، بحيث تكون ملكاً للأمة يعم نفعها الجميع ، ولا تكون ملكاً للفرد يتحكم في إدارتها وإنتاجها ويستأثر بالنصيب الأكبر من ثمراتها . يقول الرسول ﷺ « الناس شركاء في ثلاث : النار والكأ^(٢) والماء » .

وهذه أمثلة للموارد العامة التي تعتبر قوام حياة الناس ، وهى موارد يجب ألا يستأثر بها أحد ، بل تكون ملكاً للمجتمع كله .

وللدين نظرة في تقييم المال تحدّد وظيفته في الحياة . ونفخ حاموداً ومقاييس للملكيته والتصرف فيه . فهو يحرم اكتناز المال وحبسه ، ويتوعد من يفعل ذلك بأشد العذاب ، لأن وظيفة المال هى أن يكون متحركاً في خدمة المجتمع لا متجمداً في خزائن الأغنياء .

يقول الله تعالى :

(. . .) وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتْكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ ، هَذَا مَا كُنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتِزُونَ)^(٣) .

(١) كتاب « الحسبة في الإسلام » لابن تيمية .

(٢) المراعى العامة .

(٣) الآيتان ٣٤ ، ٣٥ سورة التوبة .

هذه بعض القيود التي يفرضها الدين باسم المجتمع على حرية الأفراد في الملكية الخاصة ، وفي مجال السلوك الشخصي .

وتضع القيم الدينية قيوداً على حرية الإنسان فيما يجاوز حد العفة والقصد والاعتدال ، لتحرره من عبودية الشهوات ، وتنقذه من السقوط في مهاوى الرذيلة والانحلال .

فهذا الذي يشرب الخمر أو يتناول المواد المخدرة ، ليهرب من مواجهة الحياة فيتح ٩ ، غيبوبة يفقا. معها داله وصحته وكرامته . إنما يخسر نفسه ويخسر المجتمع ، وقد كان جديراً به أن يكون إنساناً سليم الجسم والعقل ، قوى الإرادة ، يتمتع بحياة كريمة . ويؤدي دوره في إسعاد نفسه وأسرته والمجتمع الذي يعيش فيه .

وهذه الفتاة التي تخرج عن حد القصد فيما تلبس ، فتكشف عما ينبغي أن تستر من أعضاء جسمها ، مندفعة وراء التقليد الأعمى لكل ما تقذف به المجتمعات المنحلة ، من أساليب الفتنة والإغراء . إنما تثير من حولها النظرات المسمومة والكلمات النابية ، وقد كان جديراً بها أن تشيع من حولها الحياء والاحترام ، لو أنه كانت قوة الشخصية متمسكة بما يفرضه عليها الدين والخلق ، قادرة على أن تكون في زيها ومسلكتها هي القدوة التي يأخذ عنها الغير ، وليست ألعوبة في أيدي مضمعى الأزياء من تجار الفتنة وحبائل^(١) الشيطان .

فلو ترك المجتمع كلاً على هواه حراً فيما يفعل ، لعادت هذه الحرية على الفرد والمجتمع بالوبال .

وكذلك تؤكد المساواة المشتركة بين أفراد المجتمع في جميع نواحي الحياة . فهم مسئولون عن إقامة موازين العدل والمساواة بين الناس ، ومحاربة الظلم والاستغلال والفساد .

(١) مصاديد .

وهنا نحدد القيم الدينية الطريق لحمل هذه المسؤولية وأدائها على وجهها الصحيح ، وتحذر من عواقب التراخي أو التواطؤ في أداء هذه الأمانة .
قال الله تعالى :

(وَالْعَصْرُ ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)^(١) .

ويقول الرسول ﷺ :

« مِنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنَكْرًا فَلْيُغَيِّرْهُ يَدُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ » .

وقال تعالى :

(لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ . كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)^(٢) .

وكان بعض الناس يقرأ قوله تعالى :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)^(٣) .

(١) سورة العصر .

(٢) الآيات ٧٨ ، ٧٩ سورة المائدة .

(٣) الآية ١٠٥ سورة المائدة .

فيُتصور أن الإنسان غير مسئول إلا عن خاصة نفسه ، ولا شأن له بانحراف غيره مادام هو ملتزماً بجانب الحق . وقد صحح أبو بكر - رضى الله عنه - مفهوم هذه الآية حين قام يخاطب في الناس فقال :

« يا أيها الناس ، إنكم تقرأون هذه الآية ، وتضعونها على غير موضعها . وإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه ، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه » .

وقال تعالى :

(وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) (١) .

ذلك لأن الفتنة أو البلاء حين يحل بمجتمع نتيجة تعطيل الحدود وعدم التزام منهج الله وشيوع المنكرات ، لا يقتصر على المخالفين الذين كانوا سبباً في وقوع هذا البلاء ، وإنما يعم الصالح والطالح ، والمحسن والمسيء .

روت عائشة - رضى الله عنها - أن رسول الله ﷺ قال :

« إذا ظهر سوء في الأرض ، أنزل الله بأهل الأرض بأسه » (٢) .

قالت : وفيهم أهل الطاعة ؟

قال : نعم ، ثم يصيرون إلى رحمة الله .

ذلك لأن من تمام طاعة الله تعالى ، ألا يسكت أهل الطاعة على وقوع المعاصي ، وأن يكون لهم موقف في مواجهة المنكرات . ومن القيم الدينية في مجال المسؤولية المشتركة ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بالحكمة والموعظة الحسنة .

(١) الآية ٢٥ سورة الأنفال .

(٢) عناية .

إن كل فرد في المجتمع مطالب بأن يؤدي واجبه في هذا المجال ، مستخدماً في ذلك الأسلوب الذى يناسب كل موقف . وقد نشأ من هذه القيمة الدينية في تاريخ الإسلام نظام الحسبة ، الذى يعطى أى فرد في المجتمع حق الإبلاغ عن المخالفة أو الجريمة ولو لم تكن موجهة إليه أو واقعة عليه ، وحق توجيه الاتهام إلى مرتكب هذه المخالفة أو الجريمة ، وبذلك يؤدي واجبه في درء الخطر عن المجتمع ، والنصيحة لله ولرسوله ولولى الأمر ، بما يحقق السلامة والأمن لهذا المجتمع وأفراده ، لأن المجتمع وحدة متكاملة ، ما يصيب أى فرد فيه يعتبر موجهاً إلى جميع أفراده . .

١١

الرقابة بين القانون والضمير

هل يستطيع الإنسان أن يكون رقيباً على نفسه أميناً على حدود الله ، محافظاً على حقوق المجتمع . دون أن يخضع في ذلك لسلطة القانون وعينه الساهرة ؟ إن تجربة « الصوم » في شهر رمضان تعطي الإجابة عن هذا السؤال ، الذي يبدو لأول وهلة وكأنه سرحة من سرحات الخيال .

إن الصائم قد يشتد به الجوع أو الظمأ ، وهو وحيد داخل غرفة مغلقة لا يراه فيها أحد ، ولديه ما يشاء من الطعام والشراب الذي يسد به جوعه ويطفى ظمأه ، فلا تمتد يده إلى شيء من ذلك ، لا خوفاً أو حياء من رقيب ، ولكن خضوعاً لرقابة ضميره عن إرادة حرة واقتناع أكيد .

ولابد لكل مجتمع من قانون ينظم العلاقة بين أفرادهِ ، وينظم العلاقة بين الدولة والمجتمع ، ويضع حدوداً تحقق الأمن والعدل ، وتحول دون العدوان

والظلم والانحراف .

على أن القانون بنصوصه وحدها ، مهما تكن سلامة هذه النصوص وسمو مبادئها ، لا يكفل تحقيق هذه الأهداف مالم يصحب ذلك سلامة التطبيق من جانب القائمين على تنفيذه ، والشعورُ بجرمة القانون من جانب أفراد الشعب . هناك أجهزة للرقابة وتنفيذ القانون ، ولكن هذه الأجهزة نفسها لا بد لها وهي تقوم على تنفيذ القانون من رقابة الضمير ، وإلا اختل في يدها الميزانُ وتحوّل القانون إلى أداة تميل بها الأهواء حيث تشاء .

وكذلك أفراد المجتمع ليسوا دائماً وفي جميع الحالات تحت أعين أجهزة الرقابة أو في متناول قبضة القانون . فكم من جرائم ترتكب وتُغدى ضد مجهول ، وكم من مجرم أفلت من يد العدالة لعدم كفاية الأدلة ، ولهذا كانت رقابة الضمير هي السند لسلطان القانون على الناس ، والضمان الأكيد لاتباع أوامره واجتناب نواهيه . فكيف إذن تنشأ رقابة الضمير ؟

كيف يتخذ الإنسان من ضميره رقيباً وحسيباً على تصرفاته ، حضر القانون أو غاب ، كان في خفية عن الناس وأجهزة الرقابة أم كان تحت أعين الشهداء ؟ لِنَعُدْ إلى تجربة الصوم نجد عندها الجواب .

إن الصائم يؤمن بأنه يخضع لرقابة عليا لا تخفى عليها خافية ، وهو يستشعر هذه الرقابة في ضميره ، ويقوم من ضميره رقيباً على نفسه ، ممتنعاً عن أمور هي قوام حياته ، متخذاً من ذلك عبادة يتقرب بها إلى الله . هذه الرقابة الإلهية العليا هي مفتاح الموقف كله .

وإن استشعار هذه الرقابة وتمثلها في الضمير ، ليس وفقاً على شهر رمضان فحسب ، ولكن شهر رمضان يعطى التجربة ويقدم المثل . فإله سبحانه وتعالى رقيب على الناس في كل زمان ومكان .

(يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ)^(١) .

(إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى)^(٢) .

(وما يخفى على الله من شئ في الأرض ولا في

السماء)^(٣) .

(ما يكون من نجوى)^(٤) ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا

هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا

ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شئ عليم)^(٥) .

والشعور بالرقابة الإلهية وتمثلها في ضمير الإنسان ، يتصل بالإيمان الفطري

بالتوب والعقاب ، بالحوافز على أداء الخير ، بالزواج عن فعل الشر ، بالعدالة

الإلهية المطلقة في الميزان .

(فأما من ثقلت موازينه . فهو في عيشة راضية . وأما من

خفت موازينه . فأما هاهنا^(٦) . وما أدراك ما ههنا . نار

حامية)^(٧) .

(١) الآية ١٩ سورة غافر .

(٢) الآية ٧ سورة الأعلى .

(٣) الآية ٣٨ سورة إبراهيم .

(٤) حديث السر .

(٥) الآية ٧ سورة المجادلة .

(٦) مأواه جهنم .

(٧) الآيات من ٦ إلى ١١ سورة القارة .

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ، وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا) (١) .
(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) (٢) .

بهذه المعاني يستشعر الإنسان الرقابة الإلهية ويتمثلها في ضويرة ، ثم يتيم من ضميره رقيقاً على نفسه ، فهو يلتزم حدود التانون ويتبرز (٣) من التوجع في التزم أو الانحراف ، فإذا زلّت قدمه كان هو الذي يسلم نفسه للعدالة ويطلب تنفيذ أحكام القانون .

حدث ذلك في عهد رسول الله ﷺ على صورة تبدو الآن حبيبة أشدّ العجب ، ولكنها تدل على مبلغ ما يهمل إليه الإيمان القوى والضمير الحي بين الناس .

قَدِمَتْ امرأة على الرسول ﷺ تقول له :
يا رسول الله ، إني قد زينت فطهرني .

فأعرض عنها الرسول ، فانصرفت . ثم عادت إليه في اليوم التالي تكرر ما قالته بالأمس ، وتُلبّح في طلبها وتقول : والله إني لأحلى وكأنها تريد بذلك أن تقدم للرسول الدليل المادي على الجريمة التي ارتكبتها .
وهنا يقول لها الرسول :

(١) الآية ٤٠ سورة النساء .

(٢) الآيتان ٧ ، ٨ سورة الزلزلة .

(٣) يحترس .

أما الآن فاذهبي حتى تلدى .
 وغابت المرأة شهوراً حتى ولدت ، ثم جاءت إلى الرسول تحمل وليدها بين
 يديها .

فقال لها : اذهبي حتى تفضطيه .
 وغابت المرأة شهوراً أخرى ، فلما فطمته جاءت بالصبي في يده كسرة خبز
 فقالت : يا نبي الله قد فطمته ، وقد أكل الطعام .
 عند ذلك دفع الصبي إلى رجل من المسلمين ليرعاه وأقام عليها الحد . ثم صلى
 عليها وأمر بدفنها . . فقال له خالد بن الوليد : يا رسول الله ، أتصلى على امرأة
 زانية ؟

فغضب الرسول وقال : مهلاً يا خالد .
 وأخذ يثنى على موقف هذه المرأة المؤمنة التي تابت توبة لو وزعت على أهل
 الأرض لوسعتهم .
 امرأة ترتكب جريمة لم يشهد لها أحد ، فتبادر بنفسها إلى الإبلاغ عن هذه
 الجريمة وتقول للرسول : طهرني !
 إنها تؤمن بأن الله مطلع على السر وأخفى .

(يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ) (١) .

وأنها إن استطاعت أن تكتم أمرها عن الناس وتنجو من القصاص في الدنيا ،
 فلأنها لا تستطيع أن تخفى هذا الأمر عن الله وتهرب من قصاصه في الآخرة .

(١) الآية ١٩ سورة غافر .

(يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (١).

ولهذا فهي تطلب من الرسول أن يقيم عليها الحد ، وينفذ فيها حكم الله ، ليظهر من جرمها وتلقى الله طاهرة نقية ، ليس عليها من أثر المعصية شيء .

ويمهلها الرسول حتى تلد ، فتمضي عدة أشهر وهي حرة طليقة ، لم توضع داخل سجن ، ولم يُفَرَّجَ عنها بكفالة ، ولم تُفرض عليها رقابة الشرطة ، ولكنها كانت تخضع لرقابة أشد هي رقابة الضمير الحى الذى اعتصمت به طوال هذه الشهور ، فلم تضعف ولم تراودها أسباب التشبث بالحياة فتعدل عن موقفها ذاك ، بل ظلت تنتظر قَدَرًا على شوق ، وكأنها تنتظر يوم عيد ، حتى إذا وضعت أسرع إلى الرسول تضع وليدها بين يديه . وقد كانت حريّة ألا تعود لو استجابت لنداء الأمومة بعد أن ازداد ارتباطها بالحياة .

ويمهلها الرسول فترة أخرى حتى يُتِمَّ الوليد الرضاعة .

وتمتد بها التجربة عدة شهور أخرى ، وهي حرة طليقة إلا من قيد الضمير . لم يكن قدومها على الرسول أول مرة بدافع الشعور الملتهب بالذنب ، أو فورة الحماس الوقتى ، فإذا ما أتيحت لها فرصة الإمهال فترة بعد أخرى خمد شعورها الملتهب وسكنت فورة الحماس ، وعاودها تقدير الموقف بمنطق آخر يكفل لها السلامة والنجاة والتمتع بالحياة ، ولكنها ظلت تقضى هذه الفترات الطويلة الثقيلة مؤمنة صابرة ، تزداد كل يوم إصراراً على ما آمنت به ، ثم تعود إلى الرسول ومعها وليدها

قد فطمته ويده كسرة خبز ، وكأننا نريد أن نقول للرسول معاذة : لم يبق بعد الآن سبب تصرفي به ، وتعلمني حق في التطهر والمغفرة !

إن الإيمان بالله ومراقبته في السر والعلن ، يُكسب الإنسان الشعور الحى برقابة الضمير . وأمامه التجربة التى يمارسها ثلاثين يوماً كل عام ، فكيف يكون حاله لو تابع هذه التجربة على مدى الشهور والأعوام ؟

وكيف يكون حال المجتمع لو استشعر أفراداه رقابة الضمير فى كل قول أو عمل ، وأقام كل منهم نفسه حارساً على القانون ، رقيباً على التزام حدوده ، أميناً فى أداء واجبه ، مؤمناً بالجزاء العادل المحتوم .

لا أقول إن هذا المجتمع تتنى فيه أسباب الجريمة والانحراف ، ويعيش فيه الناس أطهاراً كالملائكة ، فذلك خيال لا يمكن تحقيقه على هذه الأرض ولا تستجيب له طبيعة الحياة ، ولكن من الممكن أن أقول إن هذا المجتمع الذى تسود فيه رقابة الضمير وتلتقى مع رقابة القانون ، يتحقق فيه الأمن والسلام ، ويتضاعف فيه الإنتاج ، ويعيش أفراداه فى ظل الكفاية والعدل على صورة لا تتحقق فى غيره من المجتمعات .

ليك اللهم ليك

من القيم الدينية ما يهدف إلى تكوين الفرد تكويناً سليماً ، وتربيته تربية
قويمة ، بحيث يكون قوى العقيدة ، متين الخلق ، مستنير العقل ، يعرف ماله
وما عليه ، وبذلك يكون مواطناً صالحاً في المجتمع ، وعضواً نافعاً لنفسه ولأهله
ولوطنه .

ومن القيم الدينية ما يتجه انجهاً مباشراً إلى المجتمع ، في حركة تمتزج فيها تربية
الفرد بتوحيد مسيرة الجماعة ، ومن هذه القيم فريضة الحج التي تنتظم الملايين في
وقت معلوم ، يؤدون الشعائر من طواف بالكعبة ، وسعى بين الصفا والمروة ،
ووقوف بعرفة . . . وقد توحدت قلوبهم وخطواتهم وأهدافهم ، استجابة لدعوة
إبراهيم عليه السلام ، عندما توجه ببصره إلى السماء - وقد فرغ من بناء البيت
العتيق - يقول : يارب ، قد فرغت . فتلقى الوحي أن أذن في الناس بالحج . . .

قال إبراهيم : يارب ، وما يبلغ صوتي ؟
 قال : إنما عليك الأذن ، وعلىّ البلاغ .
 (وأُذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ^(١)) وَعَلَى كُلِّ
 ضَامِرٍ ^(٢) يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ^(٣) . لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ
 وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ^(٤) .

ومنذ عهد إبراهيم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة ، تتوافد على البيت الحرام
 أفواج الحجيج من مختلف أرجاء الأرض ، ملبية دعوة الوحدة والتوحيد ، هاتفة
 من أعماقها : ليليك اللهم ليليك ^(٥) .

والحج فريضة جامعة وهو كذلك فريضة جماعية ...
 إنه فريضة جامعة لأنه يضم أركان الإسلام جميعاً : شهادة أن لا إله إلا الله ،
 وأن محمداً رسول الله . لأن الحج يقوم على توحيد الله ، واتباع سنة رسوله في أقواله
 وأفعاله .

وهو يضم الصلاة التي يؤديها الحاج خمس مرات كل يوم ، ويتلوق في أداؤها
 بالمسجد الحرام معاني جليلة . إن الصلاة في هذا المسجد تعدل في قيمتها وثوابها
 ألف صلاة في غيره من المساجد ، عدا المسجد النبوي بالمدينة والمسجد الأقصى في

(١) مشاة على أرجلهم .

(٢) اللدابة الخزيلة التي أنهلكها بعد المسافة .

(٣) طريق بعيد .

(٤) الآيتان ٢٧ ، ٢٨ سورة الحج .

(٥) استجبنا لدعوتك يا الله .

بيت المقدس . كما أن الصلاة في المسجد الحرام تجسد للحجاج الشعور بالوحدة الإسلامية ، حين يسطقون حول الكعبة من جميع جهاتها حلقة وراء حلقة حتى تمتلئ بهم ساحة المسجد الحرام ، وما تزال هذه الحلقات تتسع وتمتد فيها وراء الأفق حتى تشمل في اتجاهها نحو الكعبة جميع أقطار الأرض ، فإذا سبعمائة مليون من المسلمين قد اتجهت قلوبهم وأبصارهم نحو الكعبة وقد رفعوا أيديهم إلى آذانهم هاتفين : الله أكبر !

ومن أعمال الحج الزكاة بمعناها العام ، والصوم تطوعاً أو فدية^(١) لمن عجز عن أداء بعض شعائر الحج أو فاته شيء منها أو ارتكب بعض المحظورات^(٢) . قال تعالى في شأن هذه الحالات :

(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ)^(٣) (٤) .

(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ)^(٥) .

(١) بديل .

(٢) الأعمال المحظورة في الحج .

(٣) ذبيحة .

(٤) الآية ١٩٦ سورة البقرة .

(٥) الآية ١٩٦ سورة البقرة .

(...) أَوْ كَفَّارَةُ طَعَامٍ مَسَاكِينَ ، أَوْ عَدْلُ^(١) ذَلِكَ صِيَامًا^(٢) .

والحج يجمع إلى هذه الأركان الأربعة فريضة الجهاد ، ذلك لأن الحج في رحلته المناسبة من مختلف أنحاء الأرض ، تلبية للنداء الإلهي بالتجرد والتجمع في الأرض المقدسة ، وما تتطلبه هذه الرحلة من إعداد وتحمل لمشاق السفر ، واختلاف الأجواء والأطعمة والمنازل ومألوف الحياة . ثم أداء المناسك^(٣) في مواقيت محدودة ، وتحركات موقوتة ، ونظام محكم دقيق ، كل ذلك ممارسة للجهاد على صورة تجمع إلى التعبئة الروحية ، الإعداد العسكري القائم على القوة والطاعة والنظام .

وفي شعيرة رمي الجمرات^(٤) بنى ، معنى آخر من معاني الجهاد . إن الحجاج يذهبون بعد النزول من عرفة إلى مكان « الرجم » عند العقبة ، وهو المكان الذي شهد قصة إبراهيم الخليل وهو يصحب ابنه إسماعيل ليحقق رؤياه :

(فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ : يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ)^(٥) .

(١) ما يعادل ذلك .

(٢) الآية ٩٥ سورة المائدة .

(٣) الشعائر . أعمال الحج .

(٤) الحصى الذى يرميه الحجاج بعد نزولهم من عرفات وفي أثناء مقامهم فى منى .

(٥) الآية ١٠٢ سورة الصافات .

وفي هذا المكان يرمى الحجاج جمرة العقبة ، كما كان يفعل إبراهيم وابنه إسماعيل ، وهما يطاردان الشيطان الذي كان يتعقبهما ويوسوس لكل منهما ليصرف الأب الشيخ عن الوفاء بندره ، ويصرف الابن الصالح عن طاعة أبيه ، أو لعل إبراهيم وابنه إسماعيل كانا يطاردان العواطف البشرية التي خلقتها عند أول الطريق ، عواطف الأبوة الرحيمة الحانية في نفس إبراهيم ، وعواطف التشبث بالحياة في نفس إسماعيل .

يفعل الحجاج ذلك كما كان يفعل إبراهيم وإسماعيل ، تعبيراً عن معنى مجاهدة النفس ، ويفعلون ذلك لمعنى آخر ، هو إثارة روح الكفاح في نفس المؤمن . وأن يكون موقفه من الظلم والعدوان « الرمي » والمواجهة ، وليس المصانعة والاستسلام .

، ، ،

والحج فريضة جماعية ، لأن كل ركن من أركان الإسلام يؤديه الإنسان منفرداً ، ومنها الصلاة التي تصح مفردة وجماعة ، إلا الحج فإنه فريضة جماعية تؤدي على المستوى العالمي . وهو بذلك يستهدف تحقيق غايتين :

أما الغاية الأولى فهي التجريد ، ولعلها وسيلة إلى الغاية الأخرى .

تجريد الإنسان من كل ما التصق به أو خالطه من موارد فكرية أو اجتماعية ، ومن امتيازات طبقية أو جنسية ، تبعد به عن فطرته أو تقطع الصلات الإنسانية بينه وبين المجتمع .

فهو ينجى هنا متجرداً من كل زينة أو شارة ، في لباس متواضع بسيط يتساوى فيه الغنى والفقير ، والأمير والأجير ، يذكره باللباس الذي يخرج به من دنياه ، يوم يستقبل الموت ويستدير الحياة .

وهو ينجى هنا متجرداً من جاهه ، وعصبيته ، وطبقته ، وماله ، وولده . .

نكرة بين الملايين ، لا سيداً منتفخ الأوداج^(١) بين الأتباع والعبيد .
وهو ينحى هنا متجرداً - بل متحرراً - من أغلال الفقر والعبودية ، فلا يرى
للغنى المدل^(٢) بغناه ، ولا للجبار المعتز بسطوته ، ولا للأبيض المستعل بلونه .
لا يرى هؤلاء فضلاً ولا امتيازاً على من عداهم من الناس ، إلا بالتقوى والعمل
الصالح لخير المجتمع ، وبما يملكون من رصيد إنسانى هو وحده الذى ترجع به كفة
الميزان أو تشيل .

هذا هو التجريد الذى يعود بالضمير الإنسانى فى الحجج إلى فطرته ، ويطرح عنه
كل ما لصق به أو خالطه فى صراع الحياة من رواسب هى مبعث كثير من الشر
والبغى والفساد ، وتستيقظ فى أعماقه المعانى الحقيقية لوجوده وإنسانيته ، فى مجتمع
تتكافأ فيه الحقوق والواجبات .

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ) (١) .

وأما الغاية الأخرى بعد التجريد فهى التوحيد . وهى النتيجة الطبيعية لذلك ،
والحكمة الكبرى فى فريضة الحجج ، تنتهى إليها شعائره وتؤدى إليها أعماله .
التوحيد فى صورته الكاملة الشاملة ، فى الفكر والعمل ، فى الحقوق
والواجبات .

(١) عروق العنق التى تنتفخ كبراً .

(٢) المتعاضم .

(٣) الآية ١٣ سورة الحجرات .

لأنه حين يتم التجريد فيعود المجتمع إلى فطرته السوية النقية ، يسهل على النفوس أن تتقبل معاني التوحيد في ظل المبادئ الإنسانية ، فتتلاقى على هذه المبادئ تأخذ منها بمقدار ما تعطى ، لا تستأثر ولا تحتكر ، لا تحقد ولا تحسد ، لا تفضل ولا تشقى .

تتلاقى الملايين في موسم الحج من مختلف أقطار الأرض ، وقد اختلفت ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم ، وتباينت مستوياتهم الفكرية والاجتماعية ، فلا يلبثون وقد تلاقوا متجردين متحررين أن تنهأ نفوسهم للوحدة . إنهم يلتقون وجهًا لوجه ، وقلبًا إلى قلب ، ورأيًا إلى رأى ، يتكاشفون ويتدارسون ، يعرضون على صعيد الوحدة كل ما لديهم من حصيلة العلم والتجربة ، وما في بلادهم من كنوز الطبيعة ، وما في شعوبهم من مصادر القوة . ثم يستعرضون ما أصاب بعض هذه الشعوب من تخلف وحرمان وعزلة فرضها الاستعمار على تعاقب العصور .

يستعرضون هذا وذلك ، في وحدة فكرية واعية ، ونظرة شاملة متكاملة ، ثم يرسمون الطريق لتحرير أوطانهم ، واسترداد حقوقهم ، واستثمار مواردهم ، ورفع مستوى الحياة في شعوبهم ، وتحقيق القوة والعزة والوحدة للمجتمع العربى والإسلامى ، الذى اختصه الله بكثير من المزايا في موقعه من العالم ، وفيما تضمه أرضه وبحاره من كنوز الطبيعة ومصادر الثروة ، وماله من تاريخ حضارى متصل الحلقات منذ أقدم العصور . هذا المجتمع الذى ينتظره دوره الطليعى ليسهم مرة أخرى في بناء الحضارة التى تقوم على الكفاية والعدل ، وتسعد في ظلها الإنسانية ويتحقق لها الأمن والخير والسلام .

١٣

شهر القرآن

ليس بين الشهور ما يداق شهر رمضان في منزلته عند الله ، وفي بركاته التي تفيض على النفوس وتعمر القلوب ، وتنعكس آثارها على المجتمع حياة تتجدد فيه القيم الدينية والمبادئ الإنسانية ، في مواجهة الصراع الذي يلف الحياة والأحياء وكأنه دوامة لا تهدأ وليس لها من قرار .

إن شهر رمضان أشبه ما يكون بواحة وارقة الظلال طيبة الهواء عذبة الماء موفورة الفاكهة يرفرف عليها الأمن والسلام ، يبلغها الإنسان بعد رحلة مرهقة في صحراء الحياة ، وفي هذه الواحة يحط أثقاله ويسترد أنفاسه وتتحرك إرادته ، ويحل ضيفاً على أرحب ساحة وأكرم جوار . ثم يتزود لاستئناف رحلته في الحياة بخير زاد .

أما علو منزلة هذا الشهر عند الله ، فيكفي للدلالة على ذلك أن الله - تبارك

وتعالى - أنزل فيه القرآن هدى للناس ، وفرض فيه الصوم تركية للنفوس . وقد سُمِّيَ هذا الشهر الكريم شهر الله ، وشهر القرآن ، وشهر النجاة .
وأما آثاره في نفس الفرد وحياة المجتمع ، فإن أول ما يفيد الإنسان من عبادة الصوم هو أن يتحرر من قيود العادة وعبودية الشهوة ، وأن يملك إرادته فيما يأخذ وما يدع ، ويكون صادقاً مع نفسه ومع الناس دون رقيب أو حسيب إلا رقابة الله والضمير .

ولهذا يباهي الله ملائكته بهذا المؤمن الصائم فيقول جل شأنه في الحديث القدسي :

« ياملائكتي : انظروا إلى عبدي ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجل » .
إن رمضان هو شهر الوحي والقرآن والرسالة ، فيه بدأ اللقاء القدسي بين الأرض والسماء ، وفيه إلى جانب ذلك أعظم المعارك التي خاضها الرسول ﷺ جهاداً في سبيل الحق والعدل والسلام .
إنه شهر مجاهدة وجهاد .

بمجاهدة للنفس حتى تتحرر من عبودية العادات والشهوات والأهواء وترتفع فوق ضرورات الحياة ، وتقوى على تحمل الشدائد ومغالبة التحديات .
وجهاد في سبيل المبادئ التي تصون للإنسان حريته وكرامته .

إن أول مظاهر الصوم وأساسه هو الامتناع عن الطعام والشراب ، وإذن فلا ينبغي أن يتحول شهر رمضان عند البعض إلى مائدة حافلة تلهب خيالهم طول اليوم ، وتتخيم بطونهم بمجرد أن ينطلق أذان المغرب أو يدوى مدفع الإنفطار .
الصوم يقوى الإرادة ويكبح جراح النفس ، وإذن فلا ينبغي أن يتخذ البعض من الصيام مبرراً لضيق الصدر وانفلات الأعصاب .

والصوم يكسب الإنسان نشاطاً في الجسم وصفاء في الذهن ، فهو أحرى بأن
يبد الصائم قدرة على العمل وزيادة في الإنتاج .

والصوم تطهير للنفس وتزكية للقلوب ، وترويض للجوارح على الطاعة ،
وأخذ للأمور بالجد وصدق النية ، ومراقبة ذاتية للضمير ، وبذلك يمكن للإنسان
أن يأخذ منه زاده على مدار العام ، وبذلك تتجدد حياته وتستمر على طريق الخير
والحق والرشاد .

* * *

ألا وإن خير ما يتزود به المؤمن ويعمر به أيام رمضان ولياليه ، كتاب الله تبارك
وتعالى ، يتلو آياته ويتدبر أحكامه . ويتصل بكتاب الله ما يعين على فهم
مقاصده ، من حديث الرسول ﷺ وأقوال العلماء في كل ما يتصل بعلوم القرآن
من تفسير وفقه . . . في العبادات والمعاملات ، وما يتفرع عن ذلك ويعبر عنه من
علوم وفنون وآداب .

إن رمضان شهر القرآن . . فليكن هذا الشهر موسماً لتلاوته ودراسته وتجديد
الصلة به ، والاستعداد منه والسير على منهجه ، حتى يخرج الإنسان من هذا الشهر
وقد توافرت لديه حصيلة علمية وشحنة روحية وممارسة عملية لآداب القرآن
الكريم . إنها فرصة تشدنا إلى رحابه ، وتقوى صلتنا بأحكامه وآدابه .

عن علي بن أبي طالب - رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله ﷺ
يقول :

« ستكون فتن كقطع الليل المظلم » .

قلت : يا رسول الله ، وما المخرج منها ؟

قال : « كتاب الله تبارك وتعالى . فيه نبأ من قبلكم ، وخبر ما بعدكم ،

وحكم ما بينكم . هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، هو حبل الله المتين ، ونوره المبين ، والذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم . وهو الذى لا ترغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا تشعب معه الآراء ، ولا تشعب معه العلماء ، ولا يملأه الأنقياء ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضى عجائبه ، وهو الذى لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآناً عجاً . من علم علمه سبق ، ومن قال به صدق ، ومن حكم به عدل ، ومن عمل به أجر ، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم .

وقال ﷺ :

« ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ، إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده . »

أما آداب تلاوة القرآن الكريم ، وتمثل حكمته واستيعاب آياته ، فقد صور الإمام على - رضى الله عنه - ذلك في وصفه للمتقين إذ قال :

« . . . أما الليل فصافون أقدامهم ، تالين لأجزاء القرآن يرتلون ترتيلاً . فإذا مروا بآية فيها تشويق ركعوا إليها طمعاً ، وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً ، وظنوا أنها نصب أعينهم . وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم ، وظنوا أن زفير جهنم وشبهقها في أصول آذانهم . فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون ، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون . »

إن القرآن الكريم الذى استضاء هذا الشهر بنوره منذ نزل به الوحي على الرسول ﷺ وما يزال هو القبس الإلهى الذى يعطى شهر رمضان معناه المضىء واسمه الكريم : شهر القرآن .

وهذه المعاني المضيئة تشدنا إلى عدة حقائق : أن نعمة ليالي رمضان وأيامه
بتلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته ، وأن تنعكس هذه التلاوة في سلوكنا براً وكرماً
وجهاداً في سبيل الخير.

١٤

فريضة الصيام

بقول الله ، تبارك وتعالى :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (١) .

وتفيد هذه الآية أن الصوم عبادة مفروضة في جميع الأديان ، وعند جميع
الأمم ، وإن اختلفت كيفيته ووقته .

ولقد بدأ نزول الوحي على الرسول ﷺ في رمضان . وفي رمضان كذلك
نزلت الكتب السماوية من قبل ، على إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة
والسلام . . .

(١) الآية ١٨٣ سورة البقرة .

قال رسول الله ﷺ :

« أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان ، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان ، والإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان ، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان » .

لما الذي يدل عليه هذا الترابط بين نزول الكتب السماوية في رمضان ، وبين فرض الصيام على أمة محمد ﷺ كما فرض على الأمم من قبلهم ؟

إن نزول الكتب السماوية : صحف إبراهيم ، والتوراة ، والإنجيل ، والقرآن . . هداية للبشر ونوراً على طريق الإنسانية ، نعمة كبرى من الخالق - جل جلاله - تستحق الشكر من عباده . وقد جعل الله هذا الشكر الذي يرضاه ويتقبله في صورة الصوم ، لأنه تقرب إلى الله بالتجرد عن أخص مقومات البشرية . . الطعام والشراب والشهوة . وفرض الله - سبحانه - عبادة الصوم هذه في الشهر الذي أنزل فيه القرآن ، وأنزلت فيه من قبل صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل .

* * *

وقد فرض الله الصيام في العام الثاني من الهجرة . وكان الرسول ﷺ عندما هاجر من مكة إلى المدينة يصوم يوم عاشوراء ، فلما فرض صيام شهر رمضان نسخ صيامه كل صوم ، وصار ما عداه تطوعاً من شاء صامه ومن شاء تركه .

وللصوم عند الله منزلة كبيرة بين سائر العبادات ، يقول الله - تبارك وتعالى - في الحديث القدسي :

« كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي ، وأنا أجزي به » .

ويقول الرسول ﷺ :

« من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » .

وقال ﷺ لما حضر رمضان :

« يا أيها الناس : قد جاءكم رمضان شهر عظيم مبارك ، افترض الله عليكم صيامه ، تفتح فيه أبواب الجنة ، وتغلق فيه أبواب الجحيم ، وتغل فيه الشياطين . فيه ليلة خير من ألف شهر » .

وقال ﷺ :

« والذي نفس محمد بيده ، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » .

وقال : « من أفطر يوماً من رمضان في غير رخصة رخصها الله له ، لم يقض عنه صيام الدهر وإن صامه » .

وقال الحسن البصري :

« إن الله تعالى جعل رمضان مضارعاً لخلقه ، يتسابقون فيه بطاعته إلى مرضاته ، فسبق قوم ففازوا ، وتخلف آخرون فخابوا ، فالعجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر المبطلون » .

* * *

والصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب ومباشرة النساء ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

ولكن الإمام الغزالي يرى أن الصوم ثلاث درجات :

- صوم العموم : وهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة .
- صوم الخصوص : وهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام .

● صوم خصوص الخصوص : وهو صوم القلب عن المهم الدنية والأفكار الدنيوية ، وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية .

ويقول الإمام الغزالي : « إن هذه الدرجة الثالثة من الصوم ، يحصل الفطر فيها بالفكر فيما سوى الله - عز وجل - واليوم الآخر ، وبالفكر في الدنيا إلا دنيا تراءى لدين » .

ونحن لا نطمح في أن نصل إلى هذه الدرجة الثالثة ، وإن كان الطموح في أمر الدين لا يقل شرفاً وهمة عن الطموح في أمر المعاش ، ولكن الذي يتصل بحقيقة الصوم وحكمته اتصالاً وثيقاً هو ما أورده الإمام الغزالي في الدرجة الثانية ، وهو كف الجوارح عن الآثام ، وهذا يستدعى بالضرورة أن يتحرى الإنسان في صيامه ما هو أبعد من شهوة البطن والفرج . هناك شهوة الجوارح : السمع والبصر واللسان واليد والرجل وغيرها من الأعضاء . . إن الصوم لا يتم معناه وتتحقق ثمرته إلا بمسك هذه الجوارح عن المنكر :

وفي ذلك يقول الرسول ﷺ :

« كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش » .

ويقول : « من لم يدع قول الزور والعمل به ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » .

ويقول : إنما الصوم جنة ، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل : إني صائم ، إني صائم » .

ويقول : « إن الصوم أمانة ، فليحفظ أحدكم أمانته » .

هذا وليس بصائم من ترك ما أبيح له ، ووقع فيما حرم عليه . ذلك لأن الصائم يمسك عن الطعام والشراب ومباشرة الزوجة ، وكل هذا من الطيبات التي أحلها الله . امتثالاً لأمر الله تعالى وتقرباً إليه بالطاعة والعبودية والإخلاص . فكيف بهذا الصائم لا يمسك بصره عن النظر إلى ما حرم الله من عورات النساء ، ولا يمسك لسانه عما نهى الله عنه من الكذب والنميمة ، ولا يمسك أذنه عن سماع الأكاذيب

والشائعات ، ولا يمسك يده عن السرقة والتطفيف في الكيل والميزان ، ولا يمسك رجله عن السعى إلى ما يغضب الله ؟
إن مثل هذا هو الذى يطلق عليه وصف : الصائم المفظر ! !

* * *

هذا وجدير بالإنسان بعد أن تذوق حلاوة العبادة في شهر رمضان ، واستمتع بثمرات الصوم في جسمه وروحه ، ألا يتقطع عن ممارسة هذه العبادة تطوعاً بعد انقضاء رمضان .

إن صيام التطوع يدل على قوة الإخلاص ، في العبادة لله - تبارك وتعالى - وهو من النوافل التي قال عنها - سبحانه - في حديثه القدسي :
« ما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ولئن سألتى لأجيبنه ، ولئن استعانى لى لأعينته » .

ذلك لأن النوافل ، وهى العبادات غير المفروضة ، إنما يكون الدافع إليها شدة الرغبة فى الإقبال على الله ، والاستزادة من فضله ورضوانه ، وأداء حق الشكر على نعمه وآلائه ، ولهذا تبلغ بصاحبها مقام الحب الإلهى ، وما يفيضه على المؤمن من أنوار الهداية ومنح العناية .

وأول ما يلتحق بـرمضان من هذه النوافل ، صيام ستة أيام من شوال .

وعن ذلك يقول الرسول ﷺ :

« من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذلك صيام الدهر » ، أى كأنه صام العام كله .

يفسر ذلك قوله عليه الصلاة والسلام :

« من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة . من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » .

ذلك أن كل يوم من أيام رمضان يعدل صيام عشرة أيام ، فالشهر يعدل ثلاثمائة يوم ، وستة من شوال تعطى في ميزان الله صيام ستين يوماً فذلك أيام العام كله . . ثلاثمائة وستون .

وإن في صيام ستة أيام من شوال لحكمة جليلة ، إنه امتداد لأسلوب العبادة الذي ألفه الصائم في رمضان ، لفترة يتدرج فيها بين الصيام المستمر لمدة ثلاثين يوماً ، وبين الإفطار بقية العام .

١٥

التهدد وقيام الليل

حين يرخى الليل سدوله ، وتهدأ حركة الحياة والأحياء ، ويأوى الناس إلى مضاجعهم بعد تعب النهار ، وتستغرق الأجسام فى النوم والأحلام .
فى ذلك الوقت نجد من الناس فريقين لا يطرق النوم عيونهم ، يفضلون ليلهم ساهرين والناس نيام ، ولكن شتان بين فريق وفريق .
أما أولهم ففريق يريد الهروب من واقعه والتخلص من متاعبه ، فيضل الطريق إلى الملجأ المكين الذى يجد فيه سكينه النفس وطمانينة القلب ، وتستهو به الشياطين إلى دور الملاهى وموائد القمار ومجالس السوء .. يحاول أن يفرق فيها همومه وينسى نفسه . وإنه ليظفر من ذلك ببعض ما يريد ، ولكنه ينصرف آخر الليل محطم الأعصاب خاوى الجيب كئيب النفس .. وإن كثوس المتعة التى شربها ليطفئ بها ظمأه ويغرق فيها متاعبه ، لم تزد إلا ظمأً وحرقة ، ولم يلبث أن يتبدد أثرها فى

جسمه ونفسه ، ليقيق على واقعه الأليم الذى حاول الهروب منه ، فإذا هو مازال
يرسف فى أغلاله ، وقد أضاف إلى ذلك أنه أصبح أسير هذه العادة التى استهوته
إليها الشياطين .

هذا فريق من الناس يحى الليل ويميت قلبه ونفسه .
وأما الفريق الآخر فما أبعد الفرق ، وما أشد اختلاف الصورة .
إنهم قوم استقام منهمج بالنهار والليل ، يعرفون حق الله وحق أنفسهم فى
معاشهم بالنهار ، ويقومون بشكر الله على فضله حين تنام العيون !

بصفهم الإمام على - كرم الله وجهه - فيقول :
« أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلون ترتيلاً .. وأما النهار
فحلما علماء ، أبرار أتقياء » .
ومن أوصافهم أنهم رهبان بالليل فرسان بالنهار !

وإذا كان الفريق الأول يحاول أن يفر من همومه وأوزاره بإغراق نفسه فى
المعاصى والميلذات المحرمة ، فإن الفريق الآخر يفر إلى الله متجرداً عن عيوبه مستغفراً
لذنوبه ، هم يلجأون إلى الله فى هداة الليل وقد سكنت من حولهم الحياة ونامت
العيون ، يحيون ليلهم بالذكر والصلاة والاستغفار والدعاء ، فتنسكب فى
أرواحهم العظمائية وتغشاهم الرحمة ، وتمتلئ نفوسهم قوة بالله فى مغالبة متاعب
الحياة .

وقيام الليل من أعظم القربات إلى الله ، وهو فى رمضان أعظمها قرية وأكثرها
ثواباً منه فى سائر الأوقات ، وهو فى ليلة القدر قمة العبادة فى شهر رمضان !
ولقد وصف الله - تبارك وتعالى - عباد الرحمن الذين كرمهم بأن نسبهم إلى
نفسه فقال مما وصفهم به :

(وَالَّذِينَ يَسْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا) ^(١) .

وقال تعالى في وصف المؤمنين :

(تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) ^(٢) .

وقيل في تفسير قوله تعالى :

(وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ) ^(٣) .

« .. استعينوا بصلاة الليل على مجاهدة النفس ومصاهرة العدو . وقال تعالى

لرسوله الكريم بعد أن أنزل عليه الوحي ، ليهيبه لحمل تبعات الرسالة :

(يَا أَيُّهَا الْمَزْمُلُ . قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا . نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ
قَلِيلًا . أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا . إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا
ثَقِيلًا . إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا . إِنَّ لَكَ فِي
النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا . وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا) ^(٤) .

وكان الرسول ﷺ حين انقطع عنه الوحي فترة بعد ليلة : اقرأ .. قد حزن

حزنًا شديدًا حتى كاد يتردى مرارًا من رموس الجبال الشاهقة . ويقول ﷺ :

(١) الآية ٦٤ سورة الفرقان .

(٢) الآية ١٦ سورة السجدة .

(٣) الآية ٤٥ سورة البقرة .

(٤) الآيات من ١ إلى ٨ سورة المزمل .

« بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتًا من السماء ، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني
بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض ، فرعبت منه ، فرجعت فقلت :
زملوني .. زملوني .. فأنزل الله :
(يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ، قُمْ فَأَنْزِلْ ..) (١) .

ثم نزلت عليه سورة المزمل .. أى المدثر ، المتلفف فى ثيابه .. على أسلوب
العرب عند الملاطفة ، حين تنادى الشخص بالاسم المشتق من حالته التى هو
عليها .. فكان هذا النداء من الله ملاطفة لرسوله وتطمينًا لقلبه ، ثم كانت هذه
السورة توجيهًا له إلى قيام الليل ، وما فى القيام من رياضة للنفس وعبادة الله
تعالى .

وفى هذه السورة عدة معان لقيام الليل يحسن أن نقف عندها قليلا :
« إن الله - تبارك وتعالى - حين أوجب على رسوله ﷺ قيام الليل ، خيره بين
أن يقوم نصفه أو ثلثه أو ثلثيه فقط . فكان الرسول ﷺ وكان أصحابه - اقتداء
به - يقومون الليل كله خوفاً من الإخلال بالمقدار المطلوب لعدم التمكن من
ضبطه ، واشتد عليهم ذلك حتى تورمت أقدامهم من مشقة القيام . فلما صدقوا الله
فى أداء هذه العبادة أنزل الله على رسوله فى آخر هذه السورة قوله تعالى :
(إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَى اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ
وَأُثُلُهُ ، وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ، وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ،
عَلِمَ الْآنَ تُحْصِيهِ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ،

(١) الآيتان ١ و ٢ سورة المدثر

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى . وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاَقْرُوا مَا تَسَرُّ
مِنْهُ ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ،
وَمَا تَقْدِّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ
أَجْرًا ، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ^(١) .

● إن المقصود بترتيل القرآن في قيام الليل ، ليس قراءته فحسب .. ولكن
المعنى ينسحب على الصلاة ، لأن الصلاة تسمى قرآناً ... فذلك قوله تعالى :
(وَقَرَأَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) .

أى صلاة الفجر ، ويفسر ذلك أيضاً ماورد من كلام الإمام على بن أبى طالب
في وصف المتقين : « أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه
ترتيلاً .. فهم حانون على أوساطهم « في الركوع » مفترشون « في السجود » لجباههم
وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم .. »

إن ناشئة الليل ، أى عبادة الليل هى أشد ثباتاً في القلب . وقيل النفس
الناشئة .. أى النفس المتهجدة ، لأنها تنشأ - أى تنهض - من مضجعها للعبادة ،
كما أن الإنسان يكون عادة مشغولاً بعمله والسعى على معاشه بالنهار ، فلا يستطيع
أن يتفرغ للعبادة إلا في الليل ، حيث تكون العبادة فيه أدمى لحضور القلب ،
والانصراف إلى الله عن كل ما عداه .. وهذا هو معنى التبتل إلى الله .

« إن الله - تبارك وتعالى - قد خفض على رسوله وعلى المؤمنين قيام الليل على

(١) الآية ٢٠ سورة الزمل .

هذه الصورة ، وجعله ميسراً لمن أراد أن يؤدي هذه العبادة فقال :

(فاقْرءُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) .

أى فادأوا ما تيسر من الصلاة . وقوله ﷺ في قيام الليل : « من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات ... » وقال ﷺ : « صل من الليل ولو قدر حلب شاة » ، وقدر ذلك بنحو أربع ركعات .

* * *

وفي فضل قيام الليل يقول الرسول ﷺ : « أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل » .

وفي الليل تصفو النفوس من مشاغل الحياة فيكون إقبالها خالصاً على الله . إنها لتجد في ظلام الليل نور الله يتجلى على عباده فتطيب القلوب بمناجاته وتشرق الوجوه باجتلاء آياته .

قيل للحسن بن علي ، رضى الله عنهما :

ما بال المهجدين من أحسن الناس وجوهاً ؟

فقال : لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نوراً من نوره .

وقال لقمان الحكيم لابنه : يا بني لا يكونن الديك أكيس منك ، ينادى بالأسحار وأنت نائم .

وقال سفيان الثوري ، رضى الله عنه :

- إذا كان أول الليل نادى مناد من تحت العرش : ألا فليقم العابدون ، فيقومون ويصلون إلى السحر . فإذا كان السحر نادى مناد : ألا فليقم المستغفرون ، فيقومون ويستغفرون . فإذا طلع الفجر نادى مناد : ألا فليقم الغافلون ، فيقومون من فرشهم كالملوك من قبورهم .

وفي هذا القول معان من قول الرسول ﷺ :

« يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة : عليك ليل طويل فارقد . فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة ، فإن توضأ انحلت عقدة ، فإن صلى انحلت عقده كلها ، فأصبح نشيطاً طيب النفس ، ولا أصبح خبيث النفس كسلان » .

ألم يلاحظ أحدكم هذا الشعور حين يستيقظ قبل طلوع الفجر فيتوضأ ويصلي ويذكر الله تعالى ، فإذا هو يستقبل يومه نشيطاً طيب النفس ، فإذا ظل نائماً في فراشه حتى تطلع الشمس قام على هذه الحالة التي وصفها الرسول ﷺ .

على أن قيام الليل مع ما يبدله الإنسان من جهد العمل بالنهار يحتاج إلى تنظيم وحسن تدبير ، حتى لا يؤدي إلى الإرهاق وتعطيل الإنسان عن معاشه .

وأول ما يجب تدبره في ذلك أن يحسن الإنسان تقسيم اليوم والليلة بين العمل والنوم والراحة . إن اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة . وحد الاعتدال في النوم ثمانى ساعات . أفلا يكفيه أن ينفق في النوم ثلث عمره ١٩

فإذا استطاع أن يقضى هذه الساعات متصلة ، كان له أن ينام مبكراً ثم يستيقظ في الثلث الأخير من الليل فيقوم ما بقى منه في الذكر والصلاة . وإذا شاء نام قليلاً واستوفى حظه من النوم في الليل ، وإنه لواجد فسحة من الوقت تبقى له يقضيها في القيام للتهجد والصلاة .

ويكره قيام الليل حتى صلاة الفجر ، لأن ذلك يترك أثره على نشاط الإنسان فيغدو على عمله وهو مفرّض للنعاس .. ولقد كان الرسول ﷺ يقوم الليل ما شاء الله أن يقوم ثم ينام حتى يؤذن لبال للصلاة .

وإن من قيام الليل ما لا يشق على أحد مما كانت ظروفه ، ذلك هو إحياء ما بين المغرب والعشاء .

روى الحسن - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ سئل عن المراد بقوله تعالى :

(تتجافى جنوبهم عن المضاجع) .

فقال : الصلاة بين العشاءين « المغرب والعشاء » . ثم قال ﷺ :
- « عليكم بالصلاة بين العشاءين ، فإنها تذهب بملأغة النهار » من اللغو
وتذهب آخره » .

وإن مما يعين على قيام الليل أموراً منها :
- الإقلال من الطعام والشراب عند تناول العشاء .
- أن يعتاد الإنسان النوم بعض الوقت في النهار .
- وقبل هذا وذاك أن يستشعر الخوف من الله والرجاء في رحمته .

إن ذلك كفيل بأن يصرف عنه النوم ، ويشد عزمه قيام الليل ، حيث يجد في
معاناة الخوف والرجاء ما يجده العاشق من لواجع الحرمان وأشواق الوصال . وإذا
كان الإنسان لا يطرق النوم جفنه إذا شغلته مشكلة من مشكلات الحياة ، أو إذا
شفه الشوق إلى حبيب أو قريب ، فكيف تطيق عيناه النوم إذا ما استحضر مشكلة
وجوده ومصيره ؟

وكيف لا ينشط للسهر ولا يستمتع بلذة قيام الليل حيث يخلو الحبيب بحبيبه
يتناجيه ويتقرب إليه ويستمد من رحمته ونوره ؟

قال الإمام الغزالي رضى الله عنه : روى عن بعض السلف أن الله أوحى إلى
بعض الصديقين أن لى عبادة من عبادى يحبونى وأحبهم ، ويشتاقون إلى وأشتاق
إليهم ، ويدكرونى وأذكروهم ، وينظرون إلى وأنظر إليهم . فإن حلوت طريقهم
أحببتك ، وإن عدلت عنهم مقتك . قال يارب ، وما علامتهم ؟

فذكر من علامتهم أنهم يحنّون إلى غروب الشمس كما يحن الطائر إلى وكره عند الغروب . فإذا جنّهم الليل واختلط الظلام ، وفرشت الفرش ونصبت الأسرة ، وخلا كل حبيب بحبيبه ، نصبوا إلى أقدامهم وافتشوا إلى وجوههم ، وناجوا بكلامهم وتملقوا إلى بلنعامي . فهم بين صارخ وبكاء ، وبين متأوه وشاك ، وبين قائم وقاعد ، وبين راكم وساجد . يعني ما يتحملون من أجلى ، وبسمعي ما يشكون من حى . أول ما أعطيهم ثلاث : أقذف من نورى فى قلوبهم فيخبرون عنى كما أخبر عنهم . والثانية لو كانت السموات والأرض وما فيها فى موازينهم لاستقللتها لهم . والثالثة أقبل بوجهى عليهم ، ومن أقبلت عليهم بوجهى لا يعلم أحد ما أريد أن أعطيه .

١٦

ادعوني أستجب لكم ..

يقول الرسول ﷺ :

« إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ، وذلك كل ليلة » .
وما أجمل أن يتوجه الإنسان إلى الله بالدعاء في جوف الليل ، وقد هجعت القلوب ونامت العيون .

إن الدعاء عبادة ، كما يقول الرسول ﷺ وهو بالليل أخرى بالإجابة والقبول ، حيث يكون الإنسان قريباً من رحمة ربه التي يتجلى بها على عباده وفي ذلك يقول الرسول ﷺ :

— ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول

عز وجل : « من يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له » ٢ .

وإذا كان الله تبارك وتعالى يقول :

(ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) (١) . وذلك في أى وقت يتجه فيه الإنسان إلى الله بقلب سليم ، فإن هناك أوقاتاً يكون فيها الدعاء أقرب إلى الإجابة ، ووقت السحر من ساعات الليل .

ومنها الدعاء بين الأذان وإقامة الصلاة ، وعند السجود حيث يكون العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد ، وأن يدعو الإنسان لأخيه بظهر الغيب . وخير الدعاء ما ورد في كتاب الله . ومن ذلك قوله عز وجل :

(... رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا) (٢) .

(رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) (٣) .

(رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) (٤) .

(١) الآية ٦٠ سورة غافر .

(٢) الآية ٧٤ سورة الفرقان .

(٣) الآية ١٠ سورة الحشر .

(٤) الآية ٨ سورة آل عمران .

(رَبَّنَا لَا تَوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
لَنَا بِهِ ، وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (١) .

(رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ) (٢) .

ثم ما كان يدعو به الرسول ﷺ من مأثور الدعاء .
ومن ذلك قوله : اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العجز
والكسل ، وأعوذ بك من الجبن والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر
الرجال .

وكان من عادته ﷺ حين يقوم للتهجد بالليل أن يتوضأ ثم يتوجه إلى مصلاه
ويقوم مستقبلاً القبلة ويقول :

« اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ، ولك الحمد أنت بهاء
السموات والأرض ، ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ، ولك الحمد
أنت قيوم السموات والأرض ، ومن فيهن ومن عليهن ، أنت الحق ، ومنك
الحق ، ولقاؤك الحق ، والجنة حق ، والنار حق ، والنشور حق ، والنيبون حق ،
ومحمد ﷺ حق . اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت

(١) الآية ٢٨٦ سورة البقرة .

(٢) الآية ٢٠١ سورة البقرة .

وبك خاصمت وإليك حاكمت ، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأسرفت ، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ، اللهم آت نفسي تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها ، أنت وليها ومولاها ، اللهم اهْدني لأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت ، أسألك مسألة البائس المسكين ، وأدعوك دعاء المفتقر الذليل ، فلا تجعلني بدعائك رب شقيًا ، وكن بي رعوفاً رحيماً ، ياخير المستولين وأكرم المعطين » .

هذا وللمرء أن يدعوا الله بما شاء مما يصلح ديناه وآخرته ، وأن يكثر من الدعاء ما استطاع فإن في ذلك مرضاة لله تبارك وتعالى . يقول الرسول ﷺ :
 « سلوا الله تعالى من فضله فإن الله يحب أن يُسأل ، وأفضل العباداة انتظار

الفرج » .

ويقول ﷺ :

« ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها ، حتى يسأل شيع (سير) نعله إذا انقطع » .

فإذا أبطأت الإجابة فإن لذلك أسباباً منها :

أن يكون الداعي مقصراً في حق الله أو حق الناس فذلك حجاب دعوته ، أو يكون رجلاً صالحاً يدخر الله له أفضل مما طلب . قال الرسول ﷺ :
 « مامن رجل يدعوا الله تعالى إلا استجاب له ، فإما أن يعجل له في الدنيا ، وإما أن يدخر له في الآخرة ، وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر مادعا ، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل » .

ومن المؤمنين من تسمو مراتبهم فيكتفون بالثناء على الله تبارك وتعالى ، ويشغلهم حمده والثناء عليه عن مسألته والتوجه إليه بالدعاء ، وفي هؤلاء يقول الله تبارك وتعالى في حديثه القدسي :

-- « من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » .
وعن الحسين بن الحسن المروزي قال : سألت سفيان بن عيينة عن أفضل
الدعاء يوم عرفة ، فقال :

« لا إله إلا الله وحده لا شريك له » .

قلت له : هذا ثناء وليس بدعاء .

فذكر له هذا الحديث القدسي : ثم قال سفيان : أما علمت ما قال أمية بن
أبي الصلت حين أتى عبد الله بن جدعان (من أجواد العرب) فقال :

أذكرُ حاجتي أم قد كفاني
حياؤك إن شيمتك الحياء
وعلمك بالحقوق وأنت فرعُ
لك الحسب المهذب والسناء
إذا أثنى عليك المرء يوماً
كفاه من تعرّضه الشناء

ثم قال سفيان : هذا مخلوق يكتم بالثناء عليه دون مسألة ، فكيف بالخالق ؟
وأما الاستغفار فهو الدعاء بطلب المغفرة ، إن كل إنسان معرض لأن يخطئ
أو يذنب ، وإن من أسماء الله تبارك وتعالى الغفار الغفور التواب الرحيم ..

يقول - جل شأنه - في وصف المتقين :

(وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ، وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَمْ يَصِرُوا
عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (١) .

(١) الآية ١٣٥ سورة آل عمران .

وقال في وصف هؤلاء :

(الصابرين والصّادقين والقائتين والمنفقين والمُستغفرين
بالأسحار)^(١) .

وقال تعالى :

(ومن يعمل سُوءًا أو يظلم نفسه ثُمَّ يستغفر الله يجد الله
غَفُورًا رَحِيمًا)^(٢) .

وقال ﷺ :

« إن أفضل الاستغفار : اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك ،
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء (أرجع)
لك بنعمتك علىّ ، وأبوء على نفسي بذنبي ، فقد ظلمت نفسي واعترفت بذنبي ،
فاغفر لى ذنوبى ما قدمت منها وما أخرت ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » .
على أن للاستغفار شروطًا لا يصح ولا يكون مقبولا عند الله إلا بها .
قال رجل بحضرة الإمام على ، رضى الله عنه : أستغفر الله .

فقال له كرم الله وجهه :

— « ثكلتك أمك .. أتدري ما الاستغفار ؟ الاستغفار درجة العليين ، وهو

اسم واقع على ستة معان :

- أو لها الندم على ماضى ..
- والثانى العزم على ترك العودة إليه أبداً ..

(١) الآية ١٧ سورة آل عمران .

(٢) الآية ١١٠ سورة النساء .

• والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله ألمس ليس عليك التبعة .

• والرابع أن تعتمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها .
 • والخامس أن تعتمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيه بالأحزان حتى تلتصق بالجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد ...
 • والسادس أن تذيب الجسم ألم الطاعة كما أذقه حلاوة المعصية ...
 فعند ذلك تقول : أستغفر الله .

وكانت رابعة العدوية - رضى الله عنها - تقول : إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار !

ومن فضل الله تعالى على المستغفرين ، أنه يستر عيوبهم ويغفر ذنوبهم يزيدهم فضلا فيمنحهم الرزق الوفير .

قال تبارك وتعالى :

(فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا . يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا . ويمددكم بأموالٍ وبنين ويجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهارًا) (١) .

(١) الآيات ١٠ و ١١ و ١٢ . سورة نوح .

١٧

اذكروني .. أذكركم

للذكر معان وصور كثيرة :

- فالذكر هو القرآن الكريم كما ورد ذلك في آيات كثيرة ، يقول الله تبارك

وتعالى :

- (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) ^(١)
(وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ) ^(٢)
(إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ) ^(٣) .

(١) الآية ٩ سورة الحجر .

(٢) الآية ٥٠ سورة الأنبياء .

(٣) الآية ٦٩ سورة يس .

ولهذا فإن تلاوة القرآن الكريم والاستماع إليه ، وتدبر معانيه وتمثلها في القول والعمل ، أفضل أنواع الذكر وأعظمها أثراً في النفوس وأكثرها قبولا عند الله .
والذكر يكون بمعنى حضور القلب وظهور برهان الله :

يقول الله تبارك وتعالى :

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ) (١) .

(وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّي) (٢) .

(وَاذْكُرْ رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً) (٣) .

(وَاذْكُرْ رَبُّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رُبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا) (٤) .

ويكون الذكر باللسان وهو رياضة الجوارح تستثير به كوامن النفس ، وحضور القلب وتنشغل به عن اللغو ، وفي كل خير .

يقول الله تبارك وتعالى :

(أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ) (٥) .

(١) الآية ٢٠١ سورة الأعراف .

(٢) الآية ٦٤ سورة يوسف .

(٣) الآية ٢٠٥ سورة الأعراف .

(٤) الآية ٢٤ سورة الكهف .

(٥) الآية ٢٨ سورة الرعد .

ويقول رسول الله ﷺ :

- « ما عمل ابن آدم من عمل أنجي له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل .

قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟

قال : ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع ، ثم تضرب

به حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع » .

وقال ﷺ :

- « سبعة يظلمهم الله - عز وجل - بظله يوم لا ظل إلا ظله » .

ومن هؤلاء السبعة رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه من خشية الله .

ويقول ﷺ :

- « ما جلس قوم مجلساً يذكرون الله عز وجل ، إلا حفت بهم الملائكة

وغشيتهم الرحمة ، وذكرهم الله تعالى فيمن عنده » .

وقال ﷺ :

- إن الله ملائكة سياحين في الأرض .. يطوفون في الطرق يلتمسون أهل

الذكر ، فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا : هلموا إلى حاجاتكم . فيحفونهم

بأجنتهم إلى السماء الدنيا ، فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم : ما يقول عبادي ؟

فيقولون : يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك ... » .

فيقول : هل رأوني ؟ فيقولون : لا والله ما رأوك .

فيقول : كيف لو رأوني ؟ فيقولون : لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد

تمجيذاً وأكثر تسييحاً .

فيقول : فما يسألوني ؟ فيقولون : يسألونك الجنة .

فيقول : وهل رأوها ؟ فيقولون : لا والله يارب مارأوها .

فيقول : فكيف لو رأوها ؟ فيقولون : لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصًا ،
وأشد لها طلبًا ، وأعظم فيها رغبة .

قال : فممن يتعوذون ؟ فيقولون : من النار .

فيقول الله : هل رأوها ؟ فيقولون : لا والله يارب ما رأوها .

فيقول الله : فكيف لو رأوها ؟ فيقولون : لو رأوها كانوا أشد منها فرارًا ،
وأشد لها مخافة .

فيقول : فأشهدكم أني قد غفرت لهم .

فيقول ملك من الملائكة : فيهم (فلان) عبد خطاء ليس منهم ، إنما جاء
لحاجة .

فيقول : وله قد غفرت ، هم القوم لا يشق بهم جلسهم ... » .
وقال ﷺ :

... « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا . قيل : وما رياض الجنة ؟
قال : مجالس الذكر .

وكان عمر - رضي الله عنه - يقول لمعاذ بن جبل :
- « قم بنا تؤمن ساعة » .

فيقفان ويقولان : لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله .. (جماعة) ويقول عمر :
هي ورب الكعبة .

وروى أبو نعم عن الفصيل بن عياض - رضي الله عنه - قال :

... كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا ذكروا الله تعالى تمايلوا يمينًا وشمالًا ، كما
تمايل الشجرة في الريح العاصف إلى قدام ثم ترجع إلى الوراء .

ومن هذا أخذ بعض الذاكرين طريقتهم في الذكر على هذه الصورة ، وإنما
يحصل الوجد بمقدار التدوق ، وتهت الجوارح بمقدار صدق الشعور ، على ألا يخرج

الذاكرون عن مقام الخشية لله التي تفسدها عريضة الجوارح ومزامير الشيطان .
يقول الله تبارك وتعالى :

(الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) (١) .

وفي وصف أحوال الذاكرين يمتدح الإمام على رضى الله عنه أحدهم فيقول :
« إن كان في الغافلين كُتِبَ في الذاكرين ، وإن كان من الذاكرين لم يكتب من الغافلين » .

ذلك أن من الذاكرين من تكون ألسنتهم ناطقة وقلوبهم غافلة ، وإن من الذاكرين من تصمت ألسنتهم وتكون قلوبهم مشغلة بذكر الله .
هذا وإن جاع هذه المعاني كلها أن يكون الله - تبارك وتعالى - حاضراً في قلبك وسلوكك وغايتك ، لا تغفل عن هذه الحقيقة الكبرى مهما انصرف بك الشواغل واستبدت بك الأهواء . فإذا كنت ذاكرة لله تعالى في سكناتك وحركاتك ، في أقوالك وأفعالك ، في قصدك وغايتك ، لم تحد عن الطريق المستقيم في علاقتك بالله وعلاقتك بنفسك وعلاقتك بالناس ...
وبذلك تستحق وعد الله - تبارك وتعالى في قوله :

(اذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) .

- (وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ) .

(١) الآية ٢٣ سورة الزمر .

١٨

رضا الله .. وسخط الناس

المؤمن الحق هو الذى يعبد الله مخلصاً له الدين ، يأتمر بأوامره وينتهى عن نواهيه . لا تأخذه فى الله لومة لائم ، يلتزم رضا الله فيما يقول ويفعل ولو أغضب الناس جميعاً . ولا يمارى فى الحق أو يجيد عنه التماساً لرضا من هو أقوى منهم ، أو بمعاملة لقريب أو صديق . ومثل هذا الإنسان المؤمن يكون دائماً فى رعاية الله وحمايته وإن سخط عليه الناس وتوعده ، فهو غنى بالله عن خلقه ، عزيز بجاهه الذى لا يطاوله جاه ، قوى بسلطانه الذى يقهر كل سلطان .

والمؤمن الذى يبلغ هذه المرتبة من الإيمان باقه ، لا يبلغها إلا بعد أن يروض نفسه على الصبر والمجاهدة ، وإدراك قيمته الحقيقية فى هذه الحياة وقيمة الآخرين ، والتمسك بحبل الله القوى المتين .

والتماس رضا الله إنما يكون بالتزام حدوده ، وأداء فرائضه ، والجهاد فى

سبيله ، والتقرب إليه بصالح الأعمال . وهذه كلها وسائل تحتاج إلى إرادة قوية ، وبصيرة واعية ، ونفس زكية ، لأنها وسائل تقوم على المجاهدة والعزيمة والبلد ، وهى صفات لا يطبقها إلا من راض نفسه على احتمال أعبائها . وهؤلاء قد يكونون قلة فى المجتمع بين سواد الناس ، ولكنهم قلة قوية قادرة ، تثبت على الحق فلا تضعف لها إرادة ، ولا تميل مع الأهواء حيث يميل الناس . ولقد أثنى الرسول ﷺ على أمثال هؤلاء فقال : طوبى للغرباء .

قيل : ومن الغرباء يارسول الله ؟ قال : « الذين يصلحون حين فساد الناس » .

ومن هنا كان أمثال هؤلاء « الملتزمين » عرضة للسخرية فى المجتمعات التى لا تدين بمبادئهم ، ولا تلتزم بما تفرضه هذه المبادئ من حدود وقيود . وقد يتعرضون لما هو أشد من السخرية والاستهزاء ، قد يتعرضون للمطاردة والإيذاء ، كما تعرض الرسول والأنبياء من قبله ، وأصحاب المبادئ الإنسانية فى سبيل أداء رسالتهم لكثير من الأذى الذى وصل فى حالات كثيرة إلى حد الموت .

(فَمَا وَهَنُوا ^(١) لَمَّا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ) ^(٢) .

وكان الله دائماً مع رسله وأنبيائه والداعين إلى طريقه ، يؤيدهم بنصره ، ويكلوهم ^(٣) برعايته ، حتى تكون كلمة الله هى العليا . فقد ألقى القوم إبراهيم - عليه السلام - فى النار ، فقال الله عز وجل :

(١) ضعفوا .

(٢) الآية ١٤٦ سورة آل عمران .

(٣) يحرسهم .

(يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ)^(١) .

واثمر مشركو مكة بمحمد ﷺ ليقتلوه . وحين أوشكوا أن يكشفوا مخبأه في الغار نجاه الله من شرهم وجاء من كيدهم وكتب النصر لدينه .

(إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا . فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا ، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)^(٢) .

وما من داع إلى الحق أو مستمسك به إلا لقي في سبيل دعوته واستمسكه بالحق كثيرًا من المعارضة والمناوأة والإيذاء . إنها ضريبة الإيمان بالحق والثبات عليه ، يؤديها المؤمن طيبة بها نفسه ، ليكون جديرًا بالمستوى الذي بلغه والذي يمتاز به على سائر الناس .

فإذا بلغ الإنسان في جهاده مرتبة الشهادة فتلك أسمى المراتب ، إنه الامتحان الكبير الذي أعده الله للصفوة من عباده . يقول الله تعالى :

(... وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ)^(٣) .

وقد يتعرض الإنسان في حياته لمواقف تجعله في حيرة بين التزام جانب الحق ولو أغضب الناس ، وبين مجاراتهم في الباطل ولو أغضب ربه وتكرر لمبادئه . إن

(١) الآية ٦٩ سورة الأنبياء .

(٢) الآية ٤٠ سورة التوبة .

(٣) الآية ١٤٠ سورة آل عمران .

الرسول ﷺ ينقلك من هذه الحيرة حيث يقول :
 « مَنْ التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله تعالى مئونة الناس ، ومن التمس
 رضا الناس بسخط الله وكله الله تعالى إلى الناس » .

وحين تكون المقابلة والاختيار بين رضا الله بسخط الناس ، وبين رضا الناس
 بسخط الله ، فإنها تكون صفقة رابحة لمن يختار رضا الله عز وجل ولو سخط عليه
 الناس جميعاً . إنه بذلك يكون في جانب الحق فلا يضره أن يكون غيره على
 الباطل ، وإن الله ليغنيه عن الناس ويكفيه شرهم وأذاهم .
 (إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا) ^(١) .

أما الذي يختار رضا الناس بسخط الله فتلك هي الصفقة الخاسرة ، وذلك هو
 الخسران المبين .

ذلك لأن الإنسان لا يملك لغيره نفعاً ولا ضرراً ، إلا ما قدر الله أن يكون .
 يقول الرسول ﷺ :
 « . . . وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ
 كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ، وَإِنْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ
 عَلَيْكَ » .

وأنت حين تلتبس رضا أحد من أصحاب الجاه أو ذوى القرى بسخط الله ،
 فتجاريه في الباطل ، وتؤدي له شهادة الزور ، وتشاركه فيما يقره من الآثام
 والمنكرات ، طمعاً في جاهه أو ماله ، أو مجاملة له أو استحياء منه ، إنما تكون
 بذلك قد قطعت صلتك بالله ، وبعث نفسك لإنسان مثلك ، فلما أعطاك فهو يمن
 عليك العطاء ويستذل به كرامتك ، وإما حرملك فتكون قد خسرت نفسك

(١) الآية ٣٨ سورة الحج .

وخسرت ما كنت تطمع فيه من أعراض الحياة الزائلة .

وأنت حين تركز إلى أمثال هؤلاء فقع معهم فيما يسخط الله التماساً لرضاهم ، ثم تحين ساعة الحساب في الدنيا أو في الآخرة ، لن تجد من هؤلاء أحداً إلى جوارك يحميك أو يدافع عنك ، مها كان ذا جاه وسلطان ومال ، بل إنهم سرعان ما يتعدون عنك ويتبرءون منك ، ويقطعون ما بينك وبينهم من الروابط والأسباب .

(وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ . إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ . وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً ^(١) فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ، كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ) ^(٢) .

ويقول الله تعالى في أمثال هؤلاء :

(الْأَخِلَاءُ ^(٣) يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ) ^(٤) .

ولقد يفرض عليك الواجب أن تنصبر لأخيك . نعم تنصبر له ولكن بالحق ، فلا تعينه على الظلم لتكتسب رضاه ، بل تمنعه عن الظلم وبذلك تنصبره على هواء . قال ﷺ :

(١) رجعة إلى الدنيا .

(٢) الآيات من ١٦٥ إلى ١٦٧ سورة البقرة .

(٣) الأصدقاء .

(٤) الآية ٦٧ سورة الزخرف .

« انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً .

قيل : ننصره مظلوماً بإرسول الله ، فكيف ننصره ظالماً ؟

قال : تمتعه عن الظلم » .

ولقد بين الله عز وجل حدود الطاعة الواجبة لمن لهم حق الطاعة كالوالدين مثلاً ، فلم يجعله حقاً مطلقاً في كل أمر من الأمور حتى فيما يغضب الله ، بل قيد هذا الحق بقيوده وربطه بحدوده . قال تعالى :

(وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ ^(١) وَفَصَّالَةٌ فِي عَامَتَيْنِ : أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْ أَلَدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ . وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ، وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ، ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ^(٢)) .

نعم ، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، لأن الله أولى بالطاعة وأحق بأن تلتزم حدوده وتجتنب محارمه ويلتمس رضاه .

ولقد قال أبو بكر - رضى الله عنه - حين تولى الخلافة : « أطيعوني ما أطيعت

الله غيكم ، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم » .

هذه المبادئ التي بينها الله ورسوله ، وسار عليها الخلفاء الراشدون والأئمة وأصحاب كل دعوة إلى الحق ، هي في الواقع تكريم لكرامة الإنسان وتحرير

(١) ضعفاً متتابعاً في حالات الحمل والوضع والتفاس والرضاعة .

(٢) الآيات ١٤ ، ١٥ سورة لقمان .

لإرادته من أن تضعف أمام الشهوات والمغريات التي تخطف ببريقها القلوب والأبصار ، وتجذب إليها ضعاف النفوس خوفاً أو طمعاً ، كما أنها حاية للإنسان من نفسه أن تميل بالباطل إلى قريب أو صديق .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ^(١) شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ^(٢)) .

فإذا التزم الإنسان العمل بهذه المبادئ ، وآثر رضا الله على رضا الناس ، فقد استمسك بالعروة الوثقى ، وكان في حِمى الله القوى الغنى ، قوياً بالله غنياً عن الناس . أما إذا آثر رضا الناس بسخط الله ، فإن الله يتخلى عنه ويدعه حيث أراد ، عالة على الناس أعطوه أو منعوه ، أكرموه أو أهانوه . ومن وكله الله للناس قامت حياته على أساس واه لا يلبث أن ينهار ، وارتبط مصيره بمستقبل غير مأمون ولا مضمون ، لأن صاحب الجاه قد يذهب عنه جاهه :

(وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ^(٣)) .

ولأن صاحب المال قد يضيع ماله أو ييخل به بعد سخاء ، ولأن القوى قد تضعف قواه ، ولأن الصديق قد ينقلب إلى عدو . وعندئذ يفقد الإنسان أسناده وتخب آماله ، لأنه انصرف عن الخالق إلى المخلوقين ، وآثر رضا الناس على رضا الله فكان من الخاسرين .

(١) العدل .

(٢) الآية ١٣٥ سورة النساء .

(٣) الآية ١٤٠ سورة آل عمران .

أضمن لكم الجنة

« اضمنوا لى ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة : أصدقوا إذا حدثتم ، وأوفوا إذا وعدتم ، وأدوا إذا اؤتمتم ، وغضوا أبصاركم ، واحفظوا فروجكم ، وكفوا أيديكم » .

فى هذا الحديث يعرض الرسول ﷺ ست خصال لو مارسها الإنسان وحافظ عليها ضمن الرسول أن يدخله الله الجنة . وهو أعظم جزاء يطعم فيه الإنسان ، وخير مأب ينقلب إليه بعد أن تنتهى حياته على هذه الأرض .
وحين يكون الرسول ﷺ هو الضامن وهو الكفيل فإنها ولا شك صفقة رابحة ، وميثاق قوى ، وجزاء مؤكد محتوم .

وأولى هذه الخصال الست : أن يكون كلامك مطابقاً للحقيقة لا تزيف فيه ولا تحريف ، إذا سئلت عن شىء أجبت بالصدق ، وإذا طلبت فى شهادة ذكرت

الحقيقة ، تقول الحق ولو على نفسك أو الأقربين ، ولا تتحدث إلا بما تعلم ، فلا تردد الشائعات وتكون بوقاً للأكاذيب .

ولقد قال الرسول ﷺ : « عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى الجنة . ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً . وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً » .
ذلك لأن الصدق أساس الفضائل ، كما أن الكذب مفتاح كثير من الرذائل .
ولقد جاء أعرابي إلى الرسول ﷺ يعرض عليه أن يدخل في الإسلام ولكنه لا يستطيع أن يتخلى عن كثير من عاداته السيئة ، ومنها الكذب والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من الرذائل . فإذا كان موقف الرسول من هذا الأعرابي وعرضه العجيب . . ؟

لقد وافق الرسول ﷺ على طلب الأعرابي بشرط واحد . هو أن يعاهده على ترك الكذب . وفرح الأعرابي لأن الرسول لم يحرمه إلا من خصلة واحدة وترك له سائر الخصال . . وأسرع يبايعه على الإسلام . ويعاهده على ترك الكذب .
وبدأت التجربة في حياة الأعرابي وقد ظن أنه حر طليق يمارس من عادات السيئة ما يشاء إلا الكذب . وهم أن يسرق ولكنه تذكر العهد الذي بينه وبين الرسول ، وقال في نفسه : لو سألتني الرسول ﷺ هل سرقت ؟ فهل أصدق فيقيم عليّ الحد ، أو أكذب وقد عاهدته على ترك الكذب ؟ فانصرف عن السرقة .
ومرة أخرى هم الأعرابي أن يشرب كأساً من الخمر ، ولكنه أفاق لنفسه وهو يقول : لو سألتني الرسول - ﷺ - هل شربت خمرًا ؟ فهل أصدق فيقيم عليّ الحد ، أو أكذب وقد عاهدته على ترك الكذب ؟ فانصرف عن شرب الخمر .
وهكذا كان كلما حاول أن يمارس عادة من عاداته السيئة ، تذكر العهد الذي

بينه وبين الرسول على ترك الكذب ، فترك هذه العادة السيئة . حتى تخلص بترك الكذب من جميع ما كان يقترب من رذائل وسيئات . .
على أن هناك نوعاً من الكذب يجوز أن تمارسه . . وهو ما تقصد به إصلاح البين ، والتوفيق بين المتخاصمين . كأن تروى لأحدهما الكلمة الطيبة والنية الحسنة على لسان صاحبه ، فهدأ بذلك حدة الخصومة في نفسه ، وتهدأ القلوب للتسامح والصفاء .

والخصلة الثانية التي ذكرها الرسول ﷺ في حديثه وجعلها مما يؤهل الإنسان لدخول الجنة ، وهي الوفاء بالوعد ، إذا وعدت بشيء فلا بد أن تنى به ، ذلك موقف الإنسان الذي يحترم كلمته ويحافظ على كرامته بين الناس ، إن هذا الوعد الذي تبدله ترتبط به عند الطرف الآخر مصلحة لا تتحقق إلا إذا وفيت بما وعدت ، فإذا أخلفت موعدك تعرض صاحبك للمتابع أو مخاطر أنت المستعمل عنها أمام ضميرك وأمام الناس .

فالصانع الذي يحدد موعداً لإيجاز صنعته ، والمدين الذي يحدد موعداً لأداء دينه ، والصادق الذي حدد موعداً للقاء صديقه . . كل أولئك عليهم واجب الوفاء . ومن يعرف أنه لا يستطيع أن يفعل كان عليه ألا يرتبط بهذا الموعد ، وألا يصم نفسه بوصمة النفاق . فقد قال الرسول ﷺ : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان » .

أما أداء الأمانة ، فهي ثلاثة الخصال التي تدخل الجنة . والأمانة تشمل كثيراً من الأمور : العمل الذي تؤجر عليه أمانة بين يديك ، أهلك وأولادك أمانة أتت راعيها ومسئول عنها . أجر العامل الذي تستخذه أمانة يجب أن تؤديها قبل أن يحذف عرقه . الوديعة التي استُخِفَّتَ عليها أمانة تحافظ عليها وتردها عند طلبها . أموال البتامي أمانة في ذمتك ترعاها حتى يبلغوا رشدهم ويأخذوا أموالهم . كلمة السر

يفضى بها إليك صاحبك أمانة تفرض عليك الكتمان ، إلا أن تكون كلمة شروبينى وعدوان . . .

يقول الله تعالى :

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا . .) (١) .

ويقول تعالى فى وصف المؤمنين :

(وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) (٢) .

ويقول ﷺ : « لا إيمان لمن لا أمانة له » .

وأما الرابعة فهى غرض البصر عن محارم الله . ألا ينظر الإنسان إلى ما لا يجوز كشفه من المرأة ، ولأن وقع بصره على شيء من ذلك فعليه أن يصرف بصره ولا يتبع النظرة بأخرى . . . إن له النظرة الأولى التى لم يستطع أن يتفادها . أما بعد ذلك فهو انقياد للشهوة ومتزلق للفساد .

وغرض البصر واجب كذلك بين المرء وجيرانه . لما يكون بينها من تكاشف الأحوال ، ولقد تحدث الشاعر العربى القديم عن قانون الشرف والحفاظ على حقوق الجار حيث قال :

وَأَغْضُ طَرْفِي إِنْ بَدَتْ لِي جَارَتِي
حَتَّى يُؤَارِيَ جَارَتِي مَأْوَاهَا

ولقد جعل الرسول ﷺ للطريق حقوقاً يجب أن يحافظ عليها من يضطره عمله أو مجلسه إلى أن يتخذ مكانه هناك . ومن هذه الحقوق غرض البصر . . ولعل فى

(١) الآية ٥٨ سورة النساء .

(٢) الآية ٣٢ سورة الماعز .

ذلك ما بينه الكثيرين إلى سوء ما يفعلون وهم يجلسون على أرضه المقاهى يؤذون
الرائحات والغاديات بالنظرة المسمومة والكلمة النائية .

لهذا كان غص البصر عن محارم الله ، مجاهدة للنفس عن الانزلاق وراء
الشهوات ، وترفعاً عن التبذل والمجون ، وحماية لأعراض الناس ، ورعاية لآداب
المجتمع .

وأما خامسة الحُصَال فهي حفظ الفروج : العفة والحصانة عند الرجل
والمرأة . . المحافظة على كرامة الإنسانية في الإنسان . . الطريق الشريف التنظيف
للحياة الزوجية الكريمة . . ولهذا كانت عقوبة التفريط في ذلك وتعدى حدود الله
عقوبة شديدة رادعة تصل إلى حد الرجم . وما استهان قوم بذلك إلا فشت فيهم
الأمراض ، واختلطت الأنساب ، وانحلت روابط المجتمع ، وذلت كرامة
الإنسان .

وأما الخصلة السادسة من الحُصَال التي ضمن الرسول أن يدعى صاحبها الجنة
فهي في قوله ﷺ « كفوا أيديكم » . ذلك أن يكف الإنسان يده عن الأذى وعما
حرمه الله . أن يكون عمل يده للبناء لا للهدم ، لإمطة الأذى عن الطريق
لا بإلقاء القمامة أمام أبواب الجيران . لمساعدة الضعيف لا لمداغته . للبلد والعطاء
لا للسلب والاعتصاب . للدفاع عن الحق لا للبغي والعدوان .

٢٠

ثلاث . . . يكرهها الله

إذا كانت هناك خصال يحبها الله ويجزى عليها بالجنة ، لما لها من الأثر الطيب في حياة الفرد والمجتمع ، فإن هناك خصالا يكره الله أن يتصف بها الإنسان المؤمن . والله - جل شأنه - لا يكره للمؤمن إلا ما يعيبه وينقص من إيمانه ، ويجلب عليه وعلى المجتمع الضرر والشقاء .

قال رسول الله ﷺ : « إن الله كره لكم ثلاثاً : قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثر السؤال » .

إن الله يكره القيل والقال . . يكره أن ينقل المرء كلمة السوء ويذيعها بين الناس ، فيوقع هذا بذلك ، ويوغر^(١) صدر الأخ على أخيه ، ويشيع الفاحشة في المؤمنين ، فكم من كلمة تناقلتها الألسنة من فم إلى أذن ، يضيف إليها كل ناقل من

(١) يملؤه غيظًا وحقدًا .

تفسيره وتخييله ما يشاء حتى تبلغ الكلمة من تعنيه ، فتكون سبباً في قطع الأرحام ، أو هدم الحياة الزوجية ، أو إشعال نار الفتنة بين الناس .

ولقد يسمع الإنسان في أحد المجالس كلاماً تنزلق به الألسنة في حق هذا أو ذاك ، وهنا تقضى عليه المروءة والأمانة بأن يكتم ما سمع ، فلا ينطلق بهذا الكلام يردده كالمندياع في كل مكان . وقد قيل : « المجالس أمانة » .

والأمر الثاني الذي حذر الرسول منه هو إضاعة المال : فإن المال نعمة من نعم الله تقتضى الشكر ، والشكر إنما يكون برعاية هذه النعمة ، والمحافظة عليها وحسن استثمارها ، وإنفاقها في وجوهها المشروعة .

والمحافظة على المال لا تكون بحبسه واكتنازه ، فما خلق المال إلا للتداول بين الناس ، وتحقيق النفع لهم عن طريق استثماره في المشروعات النافعة ، وإنفاقه في أوجه الخير . ولقد توعد الله الذين يكتزون المال ويحبسونه عن مصارفه بالعذاب الشديد .

كان الرسول ﷺ جالساً في المسجد حين جاء إليه رجل يسأله شيئاً ، فقال الرسول : اجلس ، فسيرزقك الله . ثم جاء ثان وثالث . وأقبل رجل ومعه أربع أواق من الفضة فقدمها بين يدي الرسول وقال له : يا رسول الله ، إن هذه صدقة . فدعا الأول فأعطاه أوقية . ثم دعا الثاني فأعطاه أوقية . ثم دعا الثالث فأعطاه أوقية . وبقيت الأوقية الرابعة . فعرضها للقوم فما قام أحد . فلما كان الليل وضعها تحت رأسه وقد افترش عباته وظل ساهراً لا يطرق النوم جفنه ، فيقوم فيصلي ، ثم يرجع إلى فراشه فلا يستطيع النوم ، فيعود إلى صلاته . . فعل ذلك مرات عدة ، حتى ظنت به عائشة - رضي الله عنها - أمراً فقالت له : يا رسول الله ، هل بك شيء ؟ فقال : لا .

فقالت : أفجاءك أمر من الله ؟ قال : لا .

قالت : إنك صنعت منذ الليلة شيئاً لم تكن تفعله ، فأخرج الأوقية وقال لها : هذه التي فعلت في ما ترين . إني خشيت أن يقبضني الله ولم أمضها^(١) .
أوقية من الفضة أقضت^(٢) مضجع الرسول ﷺ ، فظل ساهراً يذود عن عينيه النوم ، لأنه يخشى أن يدركه الموت في ليته تلك قبل أن ينفق هذه الأوقية في سبيل الله .

وإنفاق المال في وجوهه المشروعة لا يعتبر مضیعة للمال ، ولكنه تنمية له يعود على صاحبه بالربح الحلال ، كما يعود على المجتمع بالمنفعة العامة التي يفيد منها جميع أفرادهم ومنهم صاحب المال نفسه .

ولقد حث الله على إنفاق المال في مصارفه المشروعة ، ووعد الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بأن يرد إليهم ما أنفقوا أضعافاً مضاعفة . وضرب لذلك مثلاً فقال سبحانه وتعالى :

(مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (٣) .

وإن في قصة عبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه - مثلاً رائعاً على ما يصيب المنفق في سبيل الله من بركة في الرزق وزيادة في المال . فقد هاجر عبد الرحمن ابن عوف إلى المدينة فقيراً لا يملك شيئاً ، فأخى الرسول ﷺ بينه وبين سعد

(١) أنفقها .

(٢) جعلت فراشه كالشوك .

(٣) الآية ٢٦١ سورة البقرة .

ابن الربيع وكان من نقباء^(١) الأنصار . فعرض عليه ابن الربيع أن يقاسمه أمواله وأن يطلق له أجمل زوجتيه . فقال له عبد الرحمن بن عوف : بارك الله لك في أهلِكَ ومالك . وطلب منه أن يدلّه على السوق ، فباع واشترى وبيع ، وما زال يحترف التجارة حتّى صار من الأغنياء .

وكان عبد الرحمن بن عوف مع غناه هذا أجود ما يكون في سبيل الله . تصدّق مرة بنصف ماله . ثمّ تصدّق بأربعين ألف دينار . وجهاز مرة خمسمائة فرس في إحدى الغزوات . ثمّ حمل على خمسمائة راحلة في سبيل الله . وكان كلّما أنفق مالا عوضه الله أضعاف ما أنفق .

ولقد قدمت لعبد الرحمن بن عوف سبعة راحلة تحمل البر والدقيق والطعام ، فلما دخلت المدينة أحدث دخولها ضجة عظيمة بين الناس . فبلغ عائشة - رضى الله عنها - ذلك فقالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول : عبد الرحمن لا يدخل الجنة إلا حبواً . فلما بلغه ما قالت عائشة ذهب إليها فقال : يا أمه ، إني أشهدك أنها بأحبالها في سبيل الله . إنه لا يريد أن يدخل الجنة حبواً تثقل خطاه هذه الأموال ، ولهذا أنفقها في سبيل الله ليدخل الجنة هرولة !

وقال طلحة بن عبد الله : كان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن بن عوف : ثلث يقرضهم ماله ، وثلث يقضى دينهم ، وثلث يصلهم ، أى يقدم لهم الهدايا والصلوات .

هذا هو عبد الرحمن بن عوف الذى كانت حياته سخاء وعطاء وبذلا في سبيل الله . أنفق من ماله ما أنفق فكان ماله يزيد مع الإنفاق أضعافاً مضاعفة ، حتى توفي عن ثلاثمائة وعشرين ألف دينار ، وثلاثة آلاف شاة ، وألف بعير ، ومائة فرس ، وأرض تروّع على عشرين بئراً في ظاهر المدينة .

(١) زعماء .

إنها الحبة المباركة التي تنبت سبعائة حبة ، والله يضاعف لمن يشاء .
أما إضاعة المال التي نهى الرسول عنها ، والتي قال إنها إجمدى ثلاث يكره الله
أن يتصف بها المسلمون ، فهي إنفاق المال في غير وجوهه المشروعة : الإسراف ،
والمقامرة ، وسوء استثمار المال . كل ذلك يودى إلى ضياعه ويورث صاحبه الفقر
والندم .

وأما الثالثة وهي كثرة السؤال فإنها تعرض الإنسان للشدة بعد اليسر ، وللضيق
بعد السعة . قال ﷺ : « إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم ، واختلافهم
على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء
فدعوه » .

وليس السؤال بقصد الاستزادة من العلم أمراً مكروهاً ، ولكن السؤال المكروه
هو ما يتجاوز الحد ، ويتحول إلى ما يشبه الفضول ، ويتسم بروح الجدل والتنطع .
وقد يؤدي مثل هذا السؤال إلى جواب فيه ما يسوء .
يقول الله تعالى :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ
تَسْؤُكُمْ) (١) .

ولقد كانت كثرة السؤال من الصفات الذميمة التي اتصفت بها بنو إسرائيل ،
بدافع اللجاجة وسوء الأدب مع الله وأنبيائه .

(وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا
اتَّخِذْنَا هَؤُلَاءِ ۖ (٢) قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ . قَالُوا

(١) الآية ١٠١ سورة المائدة .

(٢) هل نبأ بنا .

ادْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِصٌ^(١)
وَلَا بَكْرٌ عَوَانٌ^(٢) بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمُرُونَ . قَالُوا ادْعُ لَنَا
رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لُونُهَا ؟ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا
تَسْرُّ النَّاطِرِينَ . قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهُ
عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ . قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ
لَا ذَلُولٌ^(٣) تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ^(٤) لَا شِيَةَ
فِيهَا^(٥) . قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا
يَفْعَلُونَ^(٦) .

وهكذا كانت كثرة سؤال بنى إسرائيل في موضوع البقرة التي أمرهم الله بذبحها
سبباً في التشديد عليهم . فلو أنهم نفذوا أمر الله كما ألقى إليهم أول مرة لتقبل الله منهم
آية بقرة يذبحونها . ولكنهم طبعوا على العناد والتنطع فظلوا يسألون موسى ويكثرُونَ
من السؤال . . وفي كل مرة يأتيهم جواب يضيق عليهم اختيار البقرة ويلزمهم بأن
تكون ذات صفات معينة وقد كانوا في حل لولا كثرة السؤال .

(١) كبيرة السن .

(٢) متوسطة السن .

(٣) لم تذلل بالعمل .

(٤) بريئة من العيوب .

(٥) لا لون فيها يخالف لون سائر جلدها .

(٦) الآيات ٦٧ - ٧١ سورة البقرة .

٢١

دع ما يريك

والأمر الذى يريب هو الذى يجعل صاحبه فى موضع الريبة والتهمة ، فيظن الناس به الظنون ، وهو الأمر الذى يثير فى نفس صاحبه الشك : أحق هو أم باطل خطأ أم صواب ولهذا يقول الرسول ﷺ : « دع ما يريك إلى ما لا يريك » . . ذلك أن من الأمور ما يفعله الإنسان بنية طيبة وقصد سليم ، ولكنه قد يثير الظنون ويبحث على التهمة ولو بغير حق . ومثل هذه الأمور يجب على العاقل أن يحنب نفسه هذه المواقف . وألا يستهين بأسبابها اعتماداً على حسن نيته وسلامة قصده ، حتى لا يلصق بنفسه تهمة هو منها برىء ولا يعرض غيره للوقوع فى سوء الظن والاتهام الباطل . قال ﷺ : « رحم الله امرأً جَبَّ الغيبة عن نفسه » . أى قطع أسباب الغيبة وأغلق أبوابها بالبعد عن مواقف الريبة والظنون .

فهذا الموظف الذى يستقبل صاحب الحاجة بحفاوة بالغة ، ويظهر له من

الاهتمام بأمره ما يتجاوز الحد المألوف ، ويتطوع لإنجاز حاجته عند هذا أو ذاك من زملائه الموظفين . . قد يكون حسن القصد فيما يفعل ، وقد يكون على علم بشدة الحاجة عند هذا المواطن ، ولكنه قد يطلق بذلك علامات الاستفهام من أنظار زملائه ، ويثير في نفوسهم الريبة والشك في دوافع هذه الحفاوة وهذا الاهتمام . فإذا لم يكن على علم بشدة الحاجة عند هذا المواطن ، وليست له علاقة تبرر هذا السلوك ، أثار كذلك الريبة والشك في صاحب الحاجة ، وجعله يظن به الظنون . وليس معنى هذا أن يتمتع الموظف عن حسن استقبال أصحاب الحاجة ، أو يترأخى في إنجاز حاجتهم ، فإن هذا التصرف كالتصرف الأول . . كلاهما يتجاوز القصد وحد الاعتدال . وحسب الموظف والعامل وكل من يرتبط عمله بمصالح المجاهير ، أن يؤدي واجبه كما ينبغي : معاملة طيبة للناس وإنجاز للعمل في موعده ، وأداء هذا العمل على وجهه الصحيح دون تفرقة في هذا السلوك بين شخص وآخر . إن فعل كل عامل ذلك ، وكان هذا هو السلوك العام بين العاملين ، لم يكن العامل في تصرفه الطيب هذا مع الناس موضع الظن والريبة ، ولم يمنح بعض أصحاب الحاجة إلى الأساليب المنحرفة في قضاء حوائجهم . وقد تكون أرملة جارك وبناته في حاجة إلى من يرعى شؤونهن ويقضى مصالحهن ، فتكثر من التردد عليهن لقضاء هذه المصالح ، وأنت تستشعر بذلك حق جارك عليك في أهله . ولكن هذا الموقف الإنساني الكريم إذا تجاوز حدوده أثار حولك وحول هذه الأسرة كثيراً من الظنون ، فتسئى بذلك إلى نفسك وإلى أرملة جارك وبناته من حيث تريد الإحسان .

على أن للأمر وجهاً آخر يجدر أن يتدبره الإنسان إذا كان موقعه في الطرف المقابل ، فكما يجب على الإنسان أن يتأى بنفسه عن مواقف الريبة والظنون ، كذلك يجب أن يكون الإنسان حسن الظن فيما يرى أو يسمع ، وألا يجري وراء

الأوهام والشكوك ، أو تأويل بعض التصرفات والمواقف بدوافع مريبة . يقول الله تبارك وتعالى :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ)^(١) . وذلك حتى لا يقع الإنسان في إثم كبير ، وقد تؤدي ظنونه الباطلة إلى إلحاق الأذى بمن أساء بهم الظنون ، وإلى إشاعة الفاحشة وإشعال نار الفتنة بين الناس .

والظن يكون عادة صورة من نفس صاحبه ، فقد يرى الرجل موقعاً بين اثنين فيحسن الظن بهما ولا يرى فيه إلا خيراً ، ويرى هذا الموقف نفسه رجل آخر فيسوء الظن بهما ولا يرى فيه إلا شراً . ذلك لأن الأول طيب النفس سليم النية ، فذلك ينعكس على سلوكه وتصوره وظنه بالناس ، والآخر خبيث النفس مريض القلب ، فهو لا يرى في الناس ولا يظن بهم إلا ما تعكسه نفسه الحبيثة وقلبه المريض ، من ظنون سيئة وأوهام سوداء .

ولقد توعد الله باللعة والعذاب العظيم أمثال هؤلاء ممن يظنون ظن السوء ويفترون على الناس غير الحق ، فقال سبحانه وتعالى :

(إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)^(٢) .

(١) الآية ١٢ سورة الحجرات .

(٢) الآية ٢٣ سورة النور .

وقال تعالى :

(وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) (١) .

وقال تعالى :

(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) (٢) .

وإن من البعد عن الريية في النساء ، وتجنب مواقف التهمة والظنون ، أن تلتزم المرأة حدود الاعتدال والقصد في الزينة ، وأن تكون جادة في السير والحديث ، حتى لا تثير حولها الريية أو تطمع فيها ضعاف النفوس . يقول الله تبارك وتعالى مخاطباً أمهات المؤمنين وهن القدوة لسائر المؤمنات :

(يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنَّ أَتَقْيِينَ ، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا) (٣) .

ويقول عز وجل :

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ

(١) الآية ٥٨ سورة الأحزاب .

(٢) الآية ١٩ سورة النور .

(٣) الآية ٣٢ سورة الأحزاب .

عَلَيْهِمْ مِنْ جَلَالِهِمْ ، ذَلِكَ أَذْنِي أَنْ يُعْرِفَنَ فَلَا يُؤْذِنَ ، وَكَانَ
اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا (١) .

وهناك معنى آخر من معاني الريبة ، في حديث الرسول ﷺ ، حيث يقول :
« دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » . هذا المعنى هو الشك والحيرة بين أمرين أيهما
يأخذ الإنسان وأيها يدع . والميزان الذي يرجح كفة على أخرى في مثل هذا الموقف
هو قول الرسول ﷺ : « الحلال بين والحرام بين ، وبينهما أمور مشتهيات لا يعلمها
كثير من الناس ، فمن اتقى المشتهيات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في
المشتهيات كراخ يرمى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل ملك حمى ،
ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه » .

نعم : الحلال بين والحرام بين ، كلاهما واضح تراه العين ويدركه العقل وبخسه
القلب ، وإذا واجهت الإنسان أمور لا يعلم وجه الحق فيها تركها إلى ما يعلم وابتعد
بنفسه عن هذه الأمور المشتهيات . إنه بذلك يصون دينه وعرضه . أما إذا استهان
بالأمر وترك ما يعلم وتجاوز الحدود الواضحة إلى ما وراء هذه الحدود . فإنه قد
لا يسلم من الوقوع في الخطأ والإثم ، مثله في ذلك مثل راعي الغنم الذي يترك الكلاء
المباح في الأودية والمراعي العامة ، ويحوم بغنمه حول المزارع فلا يأمن أن تنزل بها
غنمه . ويقع بسبب ذلك في كثير من المشكلات .

ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه . فينبغي ألا يقترب الإنسان من هذا الحمى
حتى لا يقع فيها حرم الله ، وألا يستهين بالأمور المشتهيات فيقع في الإثم من حيث
لا يادري ، ونخيره أن ينأى بنفسه عن ذلك كله ، وأن يدع ما تحيط به الريبة
والشكوك إلى ما هو بين واضح لا لبس فيه ولا غموض .

(١) الآية ٥٩ سورة الأحزاب .

وهناك مرتبة أعلى من ذلك ، وسلوك أكثر حرصاً وأسلم عاقبة ، وهو ما يفسره قول الرسول ﷺ : « لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع مالا بأس به مخافة مما به بأس » وهناك ميزان آخر يستطيع الإنسان أن يفرق به بين الأمور المشتبهات وغيرها ، إنه ميزان يحمله كل إنسان في حنايا صدره ، وهو ميزان لا يخطئ التقدير ولا يخدع صاحبه ، ذلك هو قلب الإنسان الذي بين جنبيه .

فإذا واجهت موقفاً كان عليك أن تختار فيه بين أمرين ، فاعرض الأمرين على قلبك واستمع إلى دقاته . . . إنه يعطيك الجواب الحاسم الصريح . . ما اطمأن إليه قلبك فهو الحق الذي ينبغي عليك اتباعه وإن خالف هواك ، وما اضطرب منه قلبك فهو الباطل الذي يجب عليك اجتنابه وإن هفت إليه نفسك .

وبذلك تنأى بنفسك عن مواطن الريبة والظنون إلى مواطن الحق واليقين .

٢٢

سماحة البيع والشراء

ما من إنسان إلا وتربطه بالناس علاقة بيع أو شراء . إنها المعاملة اليومية التي تجري عليها حياة الناس وأرزاقهم ، وترتبط بها حاجاتهم ومعايشهم . ولهذا حرص الدين على أن يبين للناس المبادئ التي تقوم عليها هذه العلاقة الاجتماعية ، والآداب التي يجب أن يلتزمها الناس في معاملاتهم المالية ، ليكون ذلك سبيلا إلى التعاون والمودة والثقة بين الناس .

يقول رسول الله ﷺ : « إن الله يحب سمحَ البيع ، سمحَ الشراء ، سمحَ القضاء » .

فمن كان سمحاً في بيعه ، سمحاً في شرائه ، سمحاً في قضائه . . كان جديراً بحب الله له . ومن أحبه الله نادى الملائكة في الناس : أن الله يحب فلاناً فأحبوه ، فتفتح محبته في القلوب . .

والساحة في البيع أن يتخلق البائع بعدة خصال . . ولعل أولى هذه الخصال وأولها هي أن يوفى الكيل والميزان ، مادام قد تقاضى الثمن على وزن أو كيل معلوم .

يقول الله تبارك وتعالى :

(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ) (١) .

ويقول تعالى :

(وَأَقِيمُوا الزَّوْزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ) (٢) .

ويقول تعالى :

(فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) (٣) .

وتوعده الله من يخالف ذلك بالويل والعذاب الشديد فقال :

(وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ) (٤) .

ومن خصال الساحة في البيع ألا يحتكر التاجر سلعته فيتحكم في سعرها ويزيد في ثمنها كما يريد ، مستغلاً في ذلك حاجة الناس إلى الشراء . وحسب البائع من الربح ما يجزيه ، وما لا يرهق الناس ، وفيهم الغنى والفقير . إن البائع الذي يكتنى

(١) الآية ٣٥ سورة الإسراء .

(٢) الآية ٩ سورة الرحمن .

(٣) الآية ٨٥ سورة الأعراف .

(٤) الآيات ١ و ٢ و ٣ سورة المطففين .

بالريح القليل محسباً ما زاد على ذلك عند الله ، إنما يدخر عند الله رصيذاً ينمو
أضعافاً مضاعفة .

ولقد ضرب عثمان بن عفان - رضى الله عنه - مثلاً عالياً للساحة في هذا المعنى
يذهب إلى أبعد مما يخطر على بال . . فقد أصاب الناس في عهد أبى بكر - رضى
الله عنه - قحط شديد ، فذهبوا إليه وقالوا : يا خليفة رسول الله إن السماء لم تمطر
والأرض لم تنبت وقد توقع الناس الهلاك . . فإذا نصنع ؟

قال : انصرفوا واصبروا . . فإلى أرجو ألا تمسوا حتى يفرج الله عنكم .
فلما كان آخر النهار ، وردت الأنباء بأن عيراً لعثمان بن عفان قد قدمت من
الشام وتصبیح في المدينة . فلما جاءت خرج الناس يتلقونها فإذا هي ألف بعير موسوقة
براً وزيتاً وزبيياً ، فأناخت القافلة عند باب عثمان ، فلما جعل أحبالها في داره جاء
التجار وجرى بينه وبينهم حديث عجيب . . .

قال عثمان للتجار وقد تحلقوا حوله : ما تريدون ؟
قالوا : إنك لتعلم ما نريد . . بعنا من هذا الذى وصل إليك ، فإنك تعلم
حاجة الناس إليه .

فقال عثمان : حباً وكرامة ، كم تريحوننى على شرائى ؟
قالوا : الدرهم درهمين . . قال : أعطيت زيادة على هذا . . .
قالوا : أربعة دراهم . قال : أعطيت أكثر .
قالوا : نريك خمسة . قال : أعطيت أكثر .
فقالوا : ما فى المدينة تجار غيرنا ، وما سبقنا أحد إليك ، فمن الذى أعطاك
أكثر مما أعطينا ؟

قال : إن الله أعطانى بكل درهم عشرة ، فهل عندكم زيادة ؟

قالوا : لا . فقال : فإنى أشهد الله أنى جعلت ما حملت هذه العير صدقة على
المساكين وفقراء المسلمين !

وإن من السماحة فى البيع ، أن يكون البائع صادقاً فى عرضه سلعته ، فلا يظهر
منها الجانب الطيب ويختفى تحته الجانب المريب ، أو يبيع السلعة المعيبة دون أن ينبه
المشتري إلى ما فيها من عيب حتى يكون على بينة من أمره . ذلك من الغش الذى
نهى عنه الرسول ﷺ حيث قال : « من غش فليس منا » .

ولقد قال الرسول ﷺ : « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا . فإن صدقا وبينا بورك
فى بيعهما ، وإن كذبا وكتما فعتى أن يربحا ربحاً وبمحقا بركة يبيعها » .
ومن آداب البيع ألا يتخذ البائع من الحلف بالله وسيلة لترويج سلعته بالثمن
الذى يريد ، قال ﷺ : « الحلف منفقة للسلعة لمحقة للبركة » أى أن الحلف قد
تؤدى إلى رواج السلعة ونفاذها ، ولكنها تؤدى كذلك إلى ضياع البركة فيما عاد على
صاحبها من ربح .

ولقد أقسم رجل بالله أنه يبيع سلعته بالثمن المفروض لا يزيد عليه شيئاً وكان
كاذباً فيما يقول ، فنزل قوله تعالى :

(إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ
لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)^(١) .

هذا عن السماحة فى البيع ، فماذا عن السماحة فى الشراء ؟
إن سمح الشراء هو الذى يشتري السلعة بسعرها المناسب ، والذى لا يسرف فى

(١) الآية ٧٧ سورة آل عمران .

المساومة ، وإذا عرضت عليه سلعة لم يستغل حاجة صاحبها فيبخره ثمنها . وهو الذى لا يزيد على شراء أخيه ، فإن رأى رجلا يشتري سلعة تركه حتى يتم الشراء أو ينصرف دون ذلك ، فلا يدخل بين البائع والمشتري بئمن أكبر يعرضه ليستأثر بالسلعة لنفسه دون صاحبه ، أو يرفع ثمن السلعة بغير حق .

أما الساحة فى القضاء فهى مطلوبة من البائع والمشتري على السواء ، فإذا اشترت شيئاً بدين إلى أجل معلوم وجب أن تؤدي الدين فى موعده فلا تماطل صاحب الدين فى القضاء ولا تخلف موعدك معه . وكما ذهبت إليه تطلب السلعة التى تحتاج إليها وليس معك ثمنها فأعطاك إياها ولم يحسبها عنك ، فكذلك يجب عليك أن تعود إليه لتؤدي له دينه وتقضى له حقه .

وعلى البائع أو المقرض كذلك أن يكون سمح القضاء عند استيفاء دينه . فإذا حل موعد أداء الدين ، ولم يؤد إليه المدين حقه نظرياً يقدمه إليه من أعمار ، فإن كان صادقاً أمهله حتى يدبر أمره ويوفى بدينه . يقول الله تعالى :

(وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (١) .

وقال ﷺ : « من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله عز وجل فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » .

وإن من الساحة أن يلتزم الإنسان فى طلب ما له من دين الأسلوب اللين فى القول والإصرار فى الطلب ، فلا يعنف فى اقتضاء الدين أو يفضح صاحبه بين الناس .

(١) الآية ٢٨٠ سورة البقرة .

جاء يهودى إلى رسول الله ﷺ يتقاضاه ديناً عليه ، فأغلظ اليهودى فى الطلب وقال للرسول : إنكم يا بنى عبد المطلب مطل . فغضب عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وهم أن يبطش باليهودى لجرأته على رسول الله ، ولكن الرسول ﷺ نهاه عن ذلك وقال له : كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر . . تأمره بحسن التقاضى ، وتأمرنى بحسن القضاء . . وكان هذا الدين لم يحل موعده ، ومع ذلك قال الرسول ﷺ لعمر ما قال ، وزاد على ذلك بأن أمره أن يعطى اليهودى شيئاً من المال جزاء ما روعه .

٢٣

كيف تكسب ود أخيك ؟

إن كسب المودة واستمالة القلوب ، من القمم الدينية التي تدعم روابط المجتمع ، وتشيع المحبة والتعاون بين الناس .

ولقد قال رسول الله ﷺ :

« ثلاث يصفين لك ود أخيك : تسلم عليه إذا لقيته ، وتوسع له في المجلس ، وتدعوه بأحب أسمائه إليه » .

وبذلك أوجز الرسول أسباب المودة الصافية في ثلاث خصال ، كل منها سهل يسير ، وهو مع ذلك عميق الأثر في النفوس .

أولها أن تسلم على أخيك إذا لقيته ، هذه التحية الطيبة التي تصنى لك وده ، وتسكب في نفسه الحب ، وتشيع حوله الطمأنينة والسلام . ولهذا كانت كلمة السلام هي أفضل تحية للمؤمنين حين يلقون ربهم يوم القيامة . قال الله تعالى :

(تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ) (١) .

وبهذه التحية تستقبلهم الملائكة يوم الفزع الأكبر :

(يَقُولُونَ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (٢) .

وعندما يدخلون الجنة :

(لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا . إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا) (٣) .

كلمة طيبة تصنى لك ود أخيك ، أن تقول له حين تلقاه : السلام عليكم ورحمة الله ، فيرد لك هذه التحية بمثلها أو أحسن منها . .

وللسلام آداب تزيد من جمال التحية وأثرها في النفوس : منها أن يسلم القليل على الكثير ، والمار على القاعد ، والراكب على الماشي ، والصغير على الكبير ، ولقد مر أنس بن مالك - رضى الله عنه - على صبيان فسلم عليهم ، وقال : كان النبي ﷺ يفعل ذلك .

وسئل رسول الله ﷺ : أى الإسلام خير؟ قال : « تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » . ذلك أن إفشاء السلام لا ينبغي أن يقتصر على من تعرف من الناس ، لأنه إذا كان أثره فيمن تعرف أن يصنى لك وده ، فإنه

(١) الآية ٤٤ سورة الأحزاب .

(٢) الآية ٣٢ سورة النحل .

(٣) الآيتان ٢٥ و ٢٦ سورة الواقعة .

عند من لم تعرف يفتح لك قلبه ويكون سبباً من أسباب التعارف والتآلف ، وسبيلاً إلى تكوين المجتمع الذى يسوده التعاطف والمودة والسلام .

ولقد يكون بين الإنسان وأخيه جفوة أو خصام ، وهنا تظهر قوة الخلق وسماحة النفس والتفاضل بين الناس . يقول الرسول ﷺ : « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ، يلتقيان فيصد هذا ، ويصد هذا ، وخيرهما الذى يبدأ السلام » . ذلك لأن البادئ بالسلام أقوى إرادة وأصنى نفساً ، إنه قد تغلب على أسباب الخصومة ودواعى القطيعة ، فقابل الإساءة بالإحسان إن كان قد أساء إليه ، أو سعى إلى طلب الصفح إن كان هو الذى أساء إلى صاحبه . وعن طريق المبادأة بالتحية يلتقى الاثنان فى ظل المودة والسلام .

أما الخصلة الثانية التى أوصى بها الرسول ﷺ فهى أن توسع لأخيك فى المجلس . والله سبحانه وتعالى يقول :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ) (١) .

إن من أسباب المودة أن تفسح لأخيك مكاناً إلى جوارك ، فلا تستأثر بالجلوس وهو واقف ، أو تستأثر بالجلوس على فراش وتركه جالساً على الأرض . إن ذلك ليس من الخلق الاجتماعى فى شيء . .

وتطالعنا هذه الصورة فى مجتمعنا الحاضر متمثلة فى مشكلة المواصلات وما يعانىها الناس وبخاصة الشيوخ والضعفة والنساء من عنت وإرهاق . الأمر الذى يجعل التفسح فى المجالس واجباً يقتضيه تكافل المجتمع فى مواجهة هذه المشكلة . قد يكون هذا الواقف فى المركبة الباعة مثلاً شيخاً كبيراً أو سيدة تحمل طفلها ،

(١) الآية ١١ سورة المجادلة .

أو فتاة تتعرض لملاعب الزحام ، فإذا يضربك لو أفسحت إلى جانبك مكاناً تجلس فيه هذه السيدة أو الفتاة ، أو يستريح فيه هذا الشيخ الكبير ؟
قد تقول إن المقعد مخصص لثلاثة ، نعم إنه كذلك . ولكنه يتسع لأربعة ولا يضيق بهم إذا ما تفسحوا في مجلسهم وانضم بعضهم إلى بعض .
وهل يكون هذا هو منطقك لو كنت أنت الواقف تعاني من رجّة المركبة وشدة الزحام . وغريك يجلس وقد تمدد في المكان طويلاً وعرضاً وهو منتفخ الجسم والأوداج ؟

في مثل هذا الموقف يتمثل حديث الرسول ﷺ على أروع صورة وأجمل توجيه حين يحث على أن يوسع الإنسان لأخيه في المجلس ، وما يحذنه ذلك من أثر طيب في النفوس ، يشيع المودة ويرسي تقاليد التعاطف والتعاون بين الناس .
وما تفعله أنت مع غريك اليوم حين تفسح له مكاناً إلى جوارك ، بروح عطوف ونفس كريمة ، يفعله غريك معك اليوم أو غداً ، وقد يفعله مع أهلك الشيخ أو أمك أو أختك ، فيرتد إليك جميلك ، ونجنى ثمار معروفك .
ولقد قال الرسول ﷺ « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »
وهناك مرتبة أعلى من ذلك لمن أراد ، هي مرتبة الإيتار ، وقد أنفى الله على قوم فقال :
(وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ^(١)) ، وَمَنْ يُوقِ شُحَّ ^(٢) نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ^(٣)) .

(١) حاجة .

(٢) يحفظ من البخل .

(٣) الآية ٩ سورة الحشر .

ومع ذلك فهل كثير على الشاب القوى مثلاً أن يتخلى عن مكانه للشيخ الكبير؟ إنها قد تكون دقائق وقد تكون ساعة أو بعض ساعة ، فإذا لو أثر هذا الشيخ الكبير بمكانه ، وهو منه في مقام الوالد أو الجد؟
وسبق الله تعالى إذ يقول :

(وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) .

ذلك لأن الشح داء يصيب النفس بالجذب والغلبة . والشح لا يكون في المال وحده ، ولكنه كذلك يكون في الخلق والعاطفة . إن من الناس من ييغل بالكلمة الطيبة ، أو بالبسمة الرقيقة ، أو بالمحاملة التي لا تكلفه شيئاً أو لا تكلفه إلا اليسير ، لأن نفسه مريضة بداء الشح ، ولو تخلص من هذا الداء لطابت نفسه ولذاق لذة العطاء والسخاء ولو بالكلمة الطيبة أو البسمة الرقيقة .

وأما ثلاثة الحسب التي تصفى لك ود أخيك ، فهي أن تدعوه بأحب أسمائه إليه . إن الرسول ﷺ يتحرى لك الأسباب التي تكسب بها قلب أخيك ، وتقوى بها رابطة المحبة بينك وبينه ، ومن هذه الأسباب أن تدعوه بأحب أسمائه إليه . فلا تناديه بصيغة تذكره بعاهة فيه ، أو بقلب يكرهه . إن ذلك يؤذى شعوره ويثير في نفسه الحقد والمرارة والكراهية لك وللمجتمع .

وإنما يجب أن تدعوه بما يشعره بالمودّة كأن تناديه : يا أبا فلان ، إثارة لعاطفة الأبوة الحبيبة إلى نفسه ، أو تدعوه بما يشعره بالتكريم كأن تناديه بلقبه العلمي أو الفني ، أو بما ينتظره من هذه الألقاب ، تقديرًا لمكانته ، وإشادة بفضله ، أو إثارة لمشاعر الطموح وحفزاً للهمة عند من لا يزالون على الطريق .

إنها التحية الطيبة التي تتلقى بها أخاك فيفتح لك قلبه ، والمحاملة الكريمة تفسح له بها مكاناً إلى جوارك فيفسح بينكما مجال الحب والإخاء ، والنداء الجميل تعترف به على سمعه أحب الأسماء .

أحب الأعمال بعد الفرائض

« أحب الأعمال إلى الله بعد أداء الفرائض ، إدخال السرور على المسلم » .
وهذا الحديث النبوى يبدأ بالإشارة إلى الفرائض الدينية ، ويقول إن أداء هذه
الفرائض أحب الأعمال إلى الله ، وذلك لأن هذه الفرائض التى شرعها الله إنما
تستهدف تحقيق معنى وجود الإنسان فى هذه الحياة ، والله تبارك وتعالى يقول :
(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)^(١) .

كما تستهدف هذه الفرائض توثيق صلة الإنسان بربه وتصحيح اتجاهه إلى الله ،
وتقنين سلوكه فى الحياة ، وبذلك يكون له ميزانه فى نفسه يعرف به ما يحل
وما يحرم ، ويكون رقيقاً على نفسه فى كل ما يقول أو يعمل .

(١) الآية ٥٦ سورة الذاريات .

وكذلك فإن هذه الفرائض تجمع من الأعمال الصالحة ، وتحقق من الآثار الطيبة في سلوك الإنسان وحركة المجتمع أعظم قدر وأوفى نصيب ، إنها تضيع للإنسان منهجاً تصلح به حياته ، وتقوم علاقته بالله وبالناس على أسس قوية ودعائم راسخة من الإخلاص والتعاون على البر والتقوى . وبذلك تتحقق سعادة الفرد وسعادة المجتمع الذى يعيش فيه .

فما من فريضة يتعبد بها الإنسان لله تعالى إلا عادت على الإنسان ثمرتها ، وكان هو المقصود بالإفادة منها ، فإن الله تعالى غنى على العالمين ، لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه . يقول الله تبارك وتعالى :

(مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) (١) .

ولهذا كان أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله ، وأرفعها منزلة عنده ، وأجدرها بالرضا والقبول ، ثم تجيء بعد ذلك أعمال لها المرتبة الكبرى والثواب العظيم والميزة على سائر الأعمال ، ومنها في هذا الحديث النبوى الشريف : إدخال السرور على المسلم .

وذلك لأن الإسلام يحتفل بالحياة ، ويحرص على أن يوفر للناس فيها أسباب السعادة ، وأن يتيح لهم الاستمتاع بزيينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، وأن يندخل على أنفسهم البهجة والسرور في غير ما ثم ولا خروج على حدود القصد والاعتدال .

ولما كانت الحياة متعددة الجوانب ، فيها ما يبعث على البهجة والسرور ، وفيها ما يثير الحزن والقلق ، فإن الإنسان في حياته معرض لهذا وذاك ، وعلى قدر تماسكه

(١) الآية ١٥ سورة الجاثية .

ونظرتة الشاملة للأمور تكون مواجهته لما يصيبه من هموم الحياة ، على أن الإنسان لا يستطيع وحده أن يواجه هذه الموم ، فهو فى حاجة إلى من يواسيه فى محتته ، ويشجعه إذا فرت همته ، ويعث فى نفسه نور الأمل إذا أطبقت عليه ظلمات اليأس ، ويرد إلى قلبه خفقات السعادة ، وإلى وجهه طلاقة الفرح والسرور ، ولهذا كان إدخال السرور على المسلم عملاً ترقى مرتبته إلى هذا المستوى العالى بعد أداء الفرائض وهى أعظم الأعمال وأحبها إلى الله .

ومن ذلك أن المسلم قد يخطئ ، فتزل قدمه وينحرف عن سواء السبيل ، كأن يقترف ذنباً أو يرتكب معصية ، وعندما يستيقظ ضميره يستشعر فداحة الذنب وسوء العاقبة ، فتسود الدنيا فى عينيه ، ويستولى اليأس على قلبه ، وقد يحمله ذلك على الانفاس فى الخطايا والذنوب مادام لا يجد أمامه طريقاً للنجاة ولا يتشوف بصيصاً من الأمل .

فما هو الواجب عليك نحو أخيك المسلم وهو يعانى هذه المحنة ويتعرض لهذا البلاء ؟ هل تفتح عليه أبواب جهنم وتصب فى أذنيه وقلبه آيات العذاب والوعيد ، وبذلك تزيد عذاباً على عذابه وتلقيه فى غيابات اليأس والقنوط . أم تفتح أمامه أبواب الجنة وتسكب فى روحه آيات الرحمة والمغفرة ، وبذلك تدخل السرور على نفسه ، وتنقله من ذل المعصية إلى عز الطاعة ، ومن لجة الخطيئة إلى شاطئ التوبة ، ومن ظلام اليأس إلى نور الأمل والرجاء ؟

يقول الله تبارك وتعالى :

(قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا ^(١) مِنْ

(١) تيأسوا .

رَحْمَةِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ أَجْمِيعًا ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ (١) .

إنها دعوة مطلقة إلى ساحة الرحمة والغفران ، لكل من يستشعر الندم ويقبل
على الله بقلب سليم .

ويقول الرسول ﷺ : لَلَّهِ أَفْرَحُ بِتُوبَةِ الْعَبْدِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مِنْزِلًا وَبِهِ مَهْلَكَةٌ
ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه ، فوضع رأسه فنام نومة ، فاستيقظ وقد ذهبت
راحلته ، فطلبها . . حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش قال : أرجع إلى مكانى الذى
كنت فيه فأناام حتى أموت . . ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده عليها زاده . . طعامه
وشرابه . . فאלله أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده .

وتلك بشرى من الرسول ﷺ تغمر القلب بالسرور وتملأ النفس بهجة
وسعادة ، تحملها إلى أخيك المسلم وهو يعانى آلام محنته ، ويتقلب على أشواك
حيرته ، فإذا هو بهذه البشرى سعيد كل السعادة ، كأنما انفتح له بها باب من
أبواب الجنة . وقد كان على شفا حفرة من النار .

وصورة أخرى من صور لإدخال السرور على المسلم ، كان أمير المؤمنين عمر
ابن الخطاب رضى الله عنه - فى جولة خلال الديار متنكرًا تحت جنح الظلام ،
ليتعرف عن كتب أحوال المسلمين ، فترامى إلى سمعه أصوات صبية يبكون ، فطرق
الباب فإذا امرأة تفتح له ، فيسلم عليها ثم يقول :

ما بال هؤلاء الصبية يبكون ؟

فتجيب : إنهم جياع وليس عندى ما أطعمهم به .

فيقول : وما هذا الذى توقدين عليه فى القدر ؟

(١) الآية ٥٣ سورة الزمر .

فتجيب : ماء وحصى .. أعالهم به حتى يناموا . الله بيننا وبين عمر .
ويفزع عمر من هذه الكلمة فيقول : وما يدري عمر بكم يا أختاه ؟
فتجيب المرأة : عجبا .. يتولى أمرنا ويغفل عنا !

وبهذه الكلمات تحولت النار التي تحت القدر إلى قلب عمر ، وتحولت جموع
الأطفال الجياع كذلك إلى قلبه ، لا لتطفئ هذه النار ولكن لتزيدها اشتعالاً ..
فعاد مسرعاً إلى بيت المال ، وحمل على كتفه ما استطاع من دقيق وسمن وعسل ،
ورجع إلى المرأة فجلس يساعدها في إعداد الطعام ، وإن الدخان ليتخلل لحيته وهو
يعالج النار حتى نضج الطعام ، ولم يغادر الدار إلا بعد أن أكل الصبية حتى
شبعوا ، ثم أخذوا بعد شبعهم يتصاحكون .

وقالت المرأة لهذا الطارق الكريم وهي تودعه : جزاك الله خيراً . أنت أولى بهذا
الأمر من عمر .

وابتسم أمير المؤمنين ، فقد ردت إليه هذه المرأة اعتباره وهي لا تدري ،
وكانت ابتسامته كذلك انعكاساً للسرور الذي أدخله على قلب هذه المرأة الفقيرة
وأطفالها الجياع . وما أشرق الصباح حتى كان لهذه الأسرة راتب مقرر من بيت
المال .

هذا ، وإن الأبواب التي يدخل منها السرور على المسلم لكثيرة . وإنها لميسرة
لكل من أراد . . أن تلقى أخاك المسلم بوجه طلق ، أن تحمل إليه بشرى تشرح
صدره ، أن تسعى في قضاء حاجته . أن تعود في مرضه ، أن تتفقده إذا غاب
عنك ، أن تهدي إليه وتتقبل هديته . . كل هذه أبواب يدخل منها السرور على
المسلم ، فيش لها قلبه ، وينشرح صدره ، ويتبهج نفسه ، وتطيب روحه ، وتخف
عنه أثقال الحياة وهموم العيش ، ويستشعر الرضا والسعادة في مجتمع يتبادل أفراد
هذه المعاني الجميلة والمشاعر الكريمة .

٢٥

قول معروف . . .

قال رسول الله ﷺ :

« لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق » .

وفي هذا الحديث الشريف تعميق لمعنى المعروف في النفوس ، بحيث يكون طبيعة للإنسان وسجية من سجايه ، يجرى منه في سماحة ويسر لا تكلف فيه ولا معاناة . ذلك لأن المعروف حركة نفسية قبل أن يكون عملاً مادياً ، وقيمته في دوافعه وأهدافه لا في حجمه وصورته .

يقول الله تبارك وتعالى :

(قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبُعُهَا أَذًى)^(١)

(١) الآية ٢٦٣ سورة البقرة .

فإذا استقر هذا المعنى في النفوس لم يتقل عليها أداء المعروف لأنه لن يكلفها ما لا تطيق ، بل إنه بذلك يساعدها على أن يكون أداء المعروف حركة طبيعية ووظيفة سلوكية تؤديها استجابة للفترة السليمة ، كما تؤدي الزهرة وظيفتها حين تمتع الأنظار بألوانها البهيجة وتنعش النفوس بعطرها الفواح .

ولهذا نهى الرسول ﷺ عن أن يتكلف الإنسان لضعفه فيما يقدم له من طعام ، لأن التكلف لا تطيقه النفوس ولا صبر لها على احتماله إذا ما تكررت أسبابه ، وبذلك يضيق الإنسان بضعفه ويقع التباعد والتقاطع بين الناس . والمعروف باب من أبواب الخير يسره الله لعباده ، وإن منه بذل الصدقة بمعناها الإنساني الواسع العميق ، الذي لا يقتصر على الغنى دون الفقير ، ولا على القادر دون العاجز ، ولا على القوى دون الضعيف . . بل الجميع ميسرة أمامهم أبواب هذا الخير ، متاحة لهم أسبابه .

يقول رسول الله ﷺ :

« ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس . قيل يارسول الله ، من أين لنا صدقة نتصدق بها ؟ فقال : إن أبواب الخير لكثيرة : التسبيح والتحميد ، والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتميط^(١) الأذى عن الطريق ، وتسمع الأصم ، وتهدى الأعمى ، وتدل المستدل عن حاجته ، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث ، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف . . فهذا كله صدقة منك على نفسك . وتبسمك في وجه أخيك صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة » .

وهذا المعنى يعطى الصدقة مفهوماً يحقق كرامة الإنسان ، ويشعره العزة والقدرة

(١) تبعد .

على العطاء . وأنه إن كانت تنقصه بعض الأسباب ، فإنه يملك أسباباً أخرى يفيد بها المجتمع ويرد له بها ما عليه من دين . فليست الصدقة إذن ، وليس بذل المعروف ، أمراً يملكه الغنى دون الفقير ويجود به عليه ، أو يستأثر به القوى وبفضل به على الضعيف ، ولكن أفراد المجتمع فيه سواء ، كل منهم يستطيع أن يعطى وأن يكون صاحب اليد العليا ، وأن تكون له مواقف إيجابية نافعة بين الناس ، إذا ما طرق أبواب الخير والمعروف وإنها لكثيرة . . وهل يعجز إنسان - مثلاً - مهما يكن أمره عن أن يميّط الأذى عن الطريق ، أو أن يدل المستدل عن حاجته ، أو أن يلقى أخاه بوجه طلق ؟

إن إماطة الأذى عن الطريق وهى عمل يسير ، قد تحفظ على إنسان حياته ، أو تحول دون تعرضه لأذى شديد . وكم من حوادث أليمة تقع بسبب عثرة قدم ، فهل يستهين الإنسان بالحجر أو العظم أو قشرة الموز يرفعها عن الطريق ، فينقذ حياة أو يعجب إنساناً مزالماً الخطر ، وهل يحقر هذا المعروف لأنه لم يكلفه شيئاً من الجهد والمال ؟

وأن تلقى أخاك بكلمة طيبة ووجه طلق ^(١) أمر يسير ، ولكن أثره فى نفس أخيك أثر عظيم . إنه يفتح لك مغاليق قلبه ، فإن كان بينك وبينه مودة ازدادت هذه المودة عمقا وازدهاراً ، وإن كان بينك وبينه جفوة أو عدااء فعلت الكلمة الطيبة والبسمة الحانية فعلها فى نفسه :

(فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) ^(٢) .

(١) منبسط .

(٢) الآية ٣٤ سورة فصلت .

ويقول الله تعالى :
(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ . تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)^(١) .

فلا يحقرن أحد كلمة ينطق بها لسانه ، أو بسمه تنفجر عنها شفتاه . . يكون لها من الأثر الطيب في النفوس ما لا يبلغه بوسائل أخرى قد تكون أعظم قدراً وأعز منالاً .

ألا وإن من الأدب النبوي أن يكون هذا سلوكك حتى مع من تسيء الظن به أو تعرف عنه سوءه ، لأنك إنما تعامله بما يليق بك لا بما يستحق . فقد روت السيدة عائشة - رضي الله عنها - أن رجلاً استأذن على النبي ﷺ فلما رآه مقبلاً قال : « بش أخو العشيرة وبش ابن العشيرة . فلما جلس تطلق النبي ﷺ في وجهه وانبسط إليه !

فلما انطلق الرجل قالت له عائشة : يا رسول الله ، حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا ، ثم تطلعت في وجهه وانبسطت إليه !
فقال رسول الله ﷺ :

يا عائشة ، متى عهدتيني فحاشاً ؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره » .

هذا هو المعروف ، وذلك أثره في النفوس . ولهذا كان الأمر بالمعروف والدعوة إليه واجباً على كل مسلم يحب للناس ما يحب لنفسه ، ويرجو لهم مثل ما يرجو

(١) الآيات ٢٤ و ٢٥ سورة إبراهيم .

لنفسه من الخير . والأمر بالمعروف يقتضى النهى عن المنكر . وكلاهما واجب يفرضه صالح المجتمع . يقول الرسول ﷺ : « لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ، أو ليلسطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم » .

وإذا كان الرسول ﷺ قد حث على أداء المعروف بين الإنسان وأخيه الإنسان حتى في الأمور اليسيرة ، لتتكون عنده عادة الخير ، وتفويض في نفسه بتأنيع البر ، ولا تتوقف في نفسه حركة المعروف . . فإن هذه المشاعر الخيرة حين تصبح طبيعة في الإنسان تمتد فيوضها فتشمل كل ما يحيط به ، فإذا هو يتعاطف مع كل كائن حي . وفي هذا أيضاً لا يحقرن الإنسان ما يبدل من معروف . إن قطرات من الماء تقدمها إلى حيوان يلهث من العطش عمل يسير ولكن ثوابه يتضاعف عند الله حتى ليوافى ثواب أعظم الأعمال . . . قال رسول الله ﷺ : « بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ثم خرج ، فإذا كلب يلهث بأكل الثرى من العطش . فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بى ، فنزل البئر فلأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب ، فشكر الله له فغفر له » . قالوا : يا رسول الله ، وإن لنا في البهائم أجراً ؟ فقال : « في كل ذات كبد رطبة أجر » .

وليس أروع من هذه الصورة التى يمثلها هذا الحديث النبوى الشريف . . إن حفنة من الماء قدمها الرجل إلى هذا الكلب الذى كان يلهث من شدة العطش ، رفعته إلى هذه المنزلة العالية وذلك المقام المحمود . وهل هناك أسمى وأكرم من أن يكون الإنسان موضع الشكر والحمد ، وأن يكون الله - جل جلاله - هو الشاكر الحميد !

وهناك من المعروف ما يؤديه الإنسان ولا يكاد يحس به ، ولكن أجره عند الله مكفول . . إنه ثمرة دائمة من ثمرات عمله الصالح . ومن ذلك ما جاء في الحديث

النبوى الشريف حيث يقول : « ما من مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً فيأكل منه
طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة » .
فما أكثر وما أيسر وجوه المعروف ، وما أعظم ما يجزى به الإنسان على معروفه ،
ولو كانت قطرات ماء تبل بها ظمأ حيوان ، أو سنبله قمح تأكل منها الطير ، أو
كلمة طيبة أو بسملة حانية تلقى بها أنحاك . .

شريعة الحرب والسلام

الحرب من شريعة الحياة ، منذ هبط الإنسان الأول على هذه الأرض وقد ركبت فيه غرائز الخير والشر. وكأن الملائكة قد ألهموا هذه الصورة للبشرية في حوارهم مع الله ، تبارك وتعالى :

(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً .
 قَالُوا : أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
 بِحَمْدِكَ ، وَنُقَدِّسُ لَكَ ؟ قَالَ : إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (١) .
 (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى)

(١) الآية ٣٠ سورة البقرة .

وَأَسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ . وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ، فَازْلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ^(١) .

وهبط مع آدم وحواء عدوهما اللدود إبليس ، بعد أن طرد من الجنة وحقت عليه اللعنة إلى يوم القيامة . فقال يخاطب الله - تبارك وتعالى - متوعداً آدم وذريته :

(لَأَزِيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَاغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُتَخَلِّصِينَ) ^(٢) .

فيقول سبحانه :

(إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ، إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ) ^(٣) .

ومنذ ذلك التاريخ الأول للبشرية على هذه الأرض ، بدأ الصراع بين بني آدم بعضهم وبعض ، وبدأ الصراع بينهم وبين إبليس فيما يزين لهم من أسباب الغواية . وما يثير في نفوسهم من نزغات الشر والعدوان .

(١) الآيات ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ سورة البقرة .

(٢) الآيتان ٣٩ و ٤٠ سورة الحجر .

(٣) الآية ٤٢ سورة الأنجر .

ومن عجب أن أول جريمة قتل بين بني آدم قاييل وهابيل ، إنما كانت على طريق العبادة ، حين قدم كل منهما « قُرْبَانًا » لله ، فُتَقَبِّلَ من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ، وهذا يشير إلى معنى دقيق ، هو التحذير من مدخل الشر حتى في مجال الخير .

يقول القرطبي : إن قاييل تقرب بحزمة من سنبل ، لأنه كان صاحب زرع ، واختارها من أردأ زرعه ، ثم إنه وجد فيها سنبله طيبة ففركها وأكلها . وكان قربان هابيل كبشاً لأنه كان صاحب غنم ، أخذه من أجود غنمه . فتقبل الله قربان هابيل ، ولم يتقبل قربان قاييل .

(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَى آدَمَ بِالْحَقِّ ، إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ . قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ، قَالَ : إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ . لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ ، إِنِّي أَتَّقِي اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ . إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ . فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ ، فَاصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (١) .

هي إذن بدور الحرب استقرت منذ بداية البشرية على هذه الأرض ، وبما ركب في النفوس من نزعات الخير ونزعات الشر ، وهذا الصراع الطويل الممتد بين الحق والباطل ، بين الظلم والعدل ، بين القوى والضعيف ، سواء في ذلك بين

(١) الآيات من ٢٧ إلى ٣٠ سورة المائدة .

الأفراد بعضهم بعضاً ، أو بين الحكام والرعية ، أو بين الدول والشعوب .
فالحرب إذن من شريعة الحياة . إذا لم يشنها الإنسان باغياً معتدياً على غيره ،
كان عليه أن يخوضها لرد البنى ودحر العدوان .

ومن هنا تختلف سياسة الحرب ومشروعية الجهاد .
ولقد وعت ذاكرة البشرية على امتداد عصور التاريخ ، وما تزال تشهد على
مسارح الحياة في مختلف أرجاء الأرض ، حروباً ومعارك لا تنطفئ نارها ولا يخبو
أوارها ، ولكنها تختلف في بواعثها وأهدافها أيما اختلاف .
هناك حروب قامت - وما تزال - للسيطرة والتوسع والاستغلال ، وهناك
حروب قامت - وما تزال - للتحرير وحماية الأوطان والأموال والأعراض .
هناك حروب قامت بين أصحاب العقيدة الواحدة لتغليب مذهب على آخر ،
كالحروب التي قامت في العصور الوسطى بين الطوائف المسيحية ، وكالمعارك التي
تثور بين هذه الطوائف في أيرلندا حتى الآن .

ومن ذلك أيضاً الحروب التي كانت تنشب بين الفرق والطوائف الإسلامية ،
وللإسلام في ذلك سياسته التي تقول :

(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ
بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ
اللَّهِ ، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ) (١) .

وهناك الحروب الاستعمارية التي شنها طغاة أوروبا باسم « الصليب » للسيطرة على

الأمة العربية مسلمين ومسيحيين .

وهناك الحروب التي شنها الاستعمار التركي باسم « الخلافة » على البلاد العربية واصطلي بنارها العرب ، المسلمون والمسيحيون على السواء .

وهناك الحروب المجنونة المدمرة التي شنها التتار والمغول وكادوا أن يقضوا بها على الحضارة الإنسانية ، والتي تشبها إلى حد كبير الحروب النازية في العصر الحديث .

وهناك الحروب العنصرية التي تشنها الصهيونية على العرب ، فهي بالغدر والتواطؤ والتآمر مع الاستعمار تستولى على فلسطين ، وتقوم بإبادة أهلها وتشريدهم واغتصاب أرضهم وديارهم ، ثم تشن الحرب على البلاد العربية المجاورة لتفسيح مجالا لهجرة الملايين من يهود العالم وتحقيق حلمها العدواني بإقامة دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات !

وهناك الحروب التي تشعلها الدول الاستعمارية والإمبريالية وتشجع عليها القوى العظمى لفرض سيطرتها على الشعوب واستغلال خيراتها وانحاذها مناطق نفوذ وأسواقا لاستهلاك السلع والأفكار .

يقابل هذه وتلك حروب لها بواعث وأهداف أخرى تختلف عن هذه البواعث والأهداف .

حروب في سبيل الدفاع عن العقيدة ، وتحرير الأرض ، واسترداد الحق ، وحماية المستضعفين ، وتحرير الضمير الإنساني من سيطرة الطغاة ، وإقرار العدل والأمن والسلام .

كانت هذه الحروب على الأرض العربية في صدر الإسلام ، بين الرسول ﷺ وأصحابه وبين كفار قريش وغيرهم من المشركين العرب ، وبينهم وبين يهود الجزيرة العربية ، حتى استقرت العقيدة وتطهر المجتمع العربي من أدران الشرك وأرجاس

الجاهلية ومفاسد اليهود وغدرهم ، وتحققت الحرية والأمن والعدالة والمساواة بين الناس .

ثم كانت بين الدولة الإسلامية وبين الطغاة المتجبرين في فارس والروم ، حتى تحررت قبائل العرب المتاخمة لهم ، كما تحررت شعوب أخرى في آسيا وإفريقيا من سيطرة هؤلاء الطغاة ، ثم معارك أخرى على تعاقب العصور ضد الغزو المغولي والصليبي ، والاستعمار القديم والحديث ومعارك المقاومة والتحرير ضد الصهيونية التي تمثل أبشع صور العدوان على الأرض العربية .

وهناك حروب أخرى في مواجهة العدوان الأجنبي في كثير من دول العالم ، شعوب صغيرة تتحدى أعنى دول العالم بكل ما تملكه من قوى بشرية وموارد اقتصادية وأسلحة حديثة ، وأساطيل تعربد في المحيطات والبحار ، وطائرات تصب الموت والدمار ليل نهار . وتفرض على هذا العدو الذي يريد أن يكون جباراً في الأرض أن يدفع الثمن الغالي من أرواح رجاله وحطام طائراته .

هنا وهناك ، على امتداد التاريخ ، وعلى اتساع رقعة العالم ، قامت - وما تزال - تقوم حروب . ولكنها حروب تختلف في البواعث والأهداف . وسيظل هذا الاختلاف ما بقيت شريعة الحرب في الحياة ، بل ما بقيت على هذه الأرض حياة . . .

٢٧

حتمية الجهاد

ومن هنا تتقرر حتمية الجهاد ..

لا للبغى والعدوان ، ولكن لرد البغى ودحر العدوان ..

(وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ،
وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ) ^(١) .

ويقول الله - تبارك وتعالى - :

(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ، وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ، وَاللَّهُ

(١) الآية ٢٥١ سورة البقرة .

يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (١) .

ومن هنا تبدأ مشروعية القتال في الإسلام :

(أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْذَمَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ . الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ . وَآتَوْا الزَّكَاةَ ، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) (٢) .

وهذه الآية الكريمة تحدد في وضوح سياسة الحرب في الإسلام ، وتجمل هذه السياسة في كلمات قليلة تنتظم كل ما يتصل بها من مبادئ وأهداف .
- إن مشروعية القتال تبدأ حين يقع العدوان ، ويدخل في ذلك بالضرورة أن تكون الأمة متأهبة للقتال ، ملتزمة بالجهاد ، حتى تستطيع أن ترد العدوان حين يقع ، أو تحوّل بذلك دون وقوعه .

يقول الله تبارك وتعالى :

(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ،

(١) الآية ٢١٦ سورة البقرة .

(٢) الآيات ٣٩ و ٤٠ و ٤١ سورة الحج .

تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ) (١).

- إن القتال ليس هدفه البغى والعدوان ، ولكن هدفه الدفاع عن الحرمات من أرض وعرض ومال وعقيدة ، وحماية أصحاب العقائد الدينية الأخرى كذلك من العدوان على معابدهم وشعائهم .

- إن القتال على هذه الصورة انتصار لكلمة الله وشريعته ، وأن المؤمنين بالله الملتزمين لحدوده ، مكفول لهم النصر فيما يخوضون من معارك وحروب ، وقد يتحقق النصر للأمة وتتحقق مع النصر الشهادة لمن يصطفيهم الله لهذه المنزلة ، وهل تكون الشهادة بغير قتال ؟

- إن الغاية من القتال ، بعد الانتصار والتكثيف في الأرض ، ليس الانتقام ، ولا استرقاق الشعوب ، ولكن إقامة شعائر الدين ، وإقرار العدل والأمن والسلام . ولقد ظل الرسول ﷺ بمكة ثلاث عشرة سنة ، يواجه هو وصحبه أشد ألوان الفتنة والعذاب ، دون أن يحمل سيفاً أو يأمر أصحابه بقتال .

ثلاث عشرة سنة لقي فيها من قريش ولقي أصحابه ما لا يطاق ، كان المستضعفون منهم يسامون العذاب كياً بالنار ، وضرباً بالحديد والأحجار ، وإلقاء على رمضاء مكة في وقدة النهار ، وإن منهم من يدفع حياته ثمناً لإصراره على التمسك بدينه في مواجهة كل هذه التحديات .

ويتعرض الرسول ﷺ للسخرية والاستهزاء ، ثم للשב والإيذاء ، ويتعرض معه بنو هاشم للمقاطعة التامة ثلاث سنين يقضونها محصورين منبوذين في شعاب مكة ، لا يكلمهم ولا يعاملهم ولا يصاهرهم أحد . ويفر إلى الحبشة من لا يطيق صبراً على هذه الحال ، فترسل قريش في أثرهم

(١) الآية ٦٠ سورة الأنفال .

من يحاول الإيقاع بينهم وبين النجاشي ، وتطلب منه أن يسلم إليهم هؤلاء المهاجرين ، ففرد النجاشي وفد قريش مخنولين ، ويكرم وفادة من نزل بأرضه من المسلمين .

وإن من المؤمنين من كانت له في الجاهلية عزة وعصية ، فكيف يطبق الصبر على مثل هذا الهوان ؟

بل إن عامة الناس في المجتمع العربي ، كانت تحملهم الأنفة والحمية على شن الحروب ونحوض المعارك لأنفة الأسباب ، فكيف بهم يقبلون هذا الضيم وهم يسامون الخسف وسوء العذاب ؟

ذلك أن المنهج الإسلامي في تربية النفوس كان يحرص على تأصيل فضيلة الصبر واحتمال المكاره في سبيل العقيدة ، ويعد المؤمنين بالنصر حين يحين موعده ويتحتم لقاء العدو . وفي ذلك يقول الله - تبارك وتعالى - لرسوله الكريم :

(فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ، وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ) (١) .

وحين يشتد الأمر على المسلمين يذهب عبد الرحمن بن عوف وأصحاب له إلى الرسول ﷺ فيقولون له :

يا نبى الله ، كنا في عزة ونحن مشركون ، فلما آمننا صرنا أذلة .

فيجيب الرسول ﷺ :

« إني أمرت بالعفو ، فلا تقاتلوا القوم » .

وكان ﷺ يقول : لم أؤمر بالقتال .

(١) الآية ٦٠ سورة الروم .

وهذا يدل على أن الأصل في الإسلام العفو والسلام ، وأن القتال لم يؤذن به إلا بعد أن استنفذ الرسول ﷺ كل وسائل الإقناع والمصابرة وطوال ثلاث عشرة سنة .

ولشيخ الإسلام ابن تيمية دراسة فقهية مقارنة عن سياسة الحرب في الإسلام ، ينهى فيها إلى ترجيح رأى جمهور الأئمة مثل مالك وابن حنبل وأبى حنيفة وغيرهم ، على ما يقول به الشافعى وبعض أصحاب ابن حنبل ، وذلك في قتال الكفار وأهل الكتاب .

إن الجمهور يرون أن الأصل في مشروعية القتال هو الاعتداء ، وليس الكفر أو المخالفة في العقيدة . يستدل ابن تيمية على ذلك بكثير من الآيات ، مثل قوله

تعالى : (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ ، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ . فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ، فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ) (١) .

ويقرر ابن تيمية بناء على ذلك أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو

(١) الآيات من ١٩٠ إلى ١٩٣ سورة البقرة .

السلم ، وأن القتال لا يكون إلا في العدوان . وفي ذلك يقول :
 - إذا كان القتال لأجل الحرب ، فكل من سالم ولم يحارب لا يقاتل سواء
 أكان كثنياً أم كان مشركاً .
 يقول الله ، تبارك وتعالى :

(لَا يَنْهَاهُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ
 يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا يَنْهَاهُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ
 وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ،
 وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)^(١) .

ويتطرق ابن تيمية إلى بيان أن اختلاف العقيدة لا يكون سبباً في القتال ،
 مستنداً بقوله تعالى :

(لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ)^(٢) .

ثم يقول :

« إنا لا نكره أحداً على الإسلام ، ولو كان الكافر يقتل حتى يسلم لكان هذا
 أعظم الإكراه على الدين » .

يؤيد هذا موقف الرسول ﷺ من اليهود والنصارى في جزيرة العرب . . فإنه
 حين قدم إلى المدينة وادع اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأمنهم على أموالهم ،

(١) الآيات ٨ و ٩ سورة الممتحنة .

(٢) الآية ٢٥٦ سورة البقرة .

وظل وقتاً لعهددهم حتى نقضوه .

وحين حضر وفد نصارى نجران إلى المدينة بعد أن دعاهم الرسول ﷺ للإسلام ، مكثوا في ضيافته أياماً وهم يجادلونه في دعوته ، وظلوا مصرين على عقيدتهم ، ومع ذلك أكرمهم وسمح لهم بالصلاة في مسجده ، ثم ودعوه وعادوا إلى بلادهم دون أن يدخلوا في الإسلام .

وفي الفتوحات الإسلامية للشام ومصر وغيرهما ، أعطى المسلمون العهد لأهل هذه البلاد أن يظلوا على دينهم ، وكفلوا لهم حرية عبادتهم وحرمة معايدهم . ومن دخل منهم في الإسلام كان ذلك بمحض الرغبة والاختراع . بل إن الأمر ليتعدى معاملة أهل الكتاب إلى معاملة المشركين . يقول الله ، تبارك وتعالى :

(وَلَنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ، ثُمَّ أُتَاهُ مَأْمُودٌ) (١) .

هذا وإن الإسلام - حتى في حالة القتال المشروع - لا يتعدى المقاتلين من الأعداء إلى غيرهم من الشيوخ والنساء والأطفال والمنقطعين للعبادة ، وهم الذين لا يشاركون قومهم في القتال ، ولذلك كان من وصايا الرسول ﷺ للمقاتلين قوله :

« اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله ، لا تغدروا ، ولا تغلوا ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا كبيراً فانياً ولا منعزلاً بصومعته ، ولا تحرقوا نخلاً ولا تقطعوا شجراً ولا تهدموا بناءً » .

(١) الآية ٦ سورة التوبة .

هذا إلا إذا اقتضت الضرورة الحربية ذلك وكان له ما يبرره . . فقد أمر الرسول ﷺ بقتل دريد بن الصمة في « حنين » وكان شيخاً بلغ العشرين بعد المائة ، لأنه كان يشارك قومه القتال بالمشورة والرأى .

وكذل أمر بتدمير بيوت بنى النضير وكانوا يتخذونها حصوناً للحرب « يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين » . . . بل إنه أمر بحرق مسجد الضرار ، وكان الدين بنوه يتخذونه مجتمعاً للفتنة والتأمر .

كما أمر عند حصار الطائف بقطع كروم ثقيف . . على أن الغالب في مثل ذلك هو قطع الثمار وليس الأشجار .

(مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ) (١) .

لأن المقصود هو حرمان العدو من الثمار وهي بعض مصادر قوته في الحرب ، وليس القضاء على النخيل والأشجار وهي من مصادر الرزق في سائر الأوقات . والإسلام لم يكن يستهدف في حروبه على مشارف الجزيرة العربية وفيما وراءها ، إلا القضاء على الطغاة المتجبرين من ملوك الفرس وقيصرة الروم ، وتحرير ما تحت أيديهم من الشعوب ، ولهذا كان القتال مقصوراً على الجيوش المتحاربة دون التعرض لعامة الناس بأى سوء . ومن أجل ذلك كانت هذه الشعوب تعين الجيوش الإسلامية على حكوماتها الباغية ، وتمهد لها أسباب النصر ليتحقق لها هدف التحرير وحياة العقيدة وإرساء دعائم الأمن والسلام .

وكان ﷺ إذا خرج للقتال يتوجه إلى الله بهذا الدعاء :

(١) الآية ٥ سورة الحشر .

« اللهم أنا عبدك ، وهم عبادك ، نواصينا ونواصيهم بيدك ، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم » .

إن الصورة التي يمثّلها الرسول ﷺ في مواجهة هؤلاء الأعداء - المعتدين - هي أنهم مثله عباد الله .

إنه يستشعر في موقفه هذا الأخوة الإنسانية التي تجمعهم بهؤلاء الأعداء ويحكم في أمرهم إلى الله بعد أن اضطروه لقتالهم ، فيسأله النصر عليهم لتتنصر كلمة الله . ومثل هذه الحرب لا يمكن أن تكون حرباً باغية ، ولا يمكن أن تغفل فيها الأحقاد شفاء لما في الصدور ، ولكنه جهاد خالص باسم الله وفي سبيل الله . . .

ويذهب الرسول ﷺ في سياسة الحرب إلى أبعد من ذلك . إنه لم يكن أحب إليه من تأليف القلوب وحقق الدماء . ولهذا كان يقول لجيوشه :

« تألفوا الناس ، وتأنوا بهم ، ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم « إلى الإسلام » فما على الأرض من أهل مدر ووبر - إلا أن تأتوني بهم مسلمين - أحب إلى من أن تأتوني بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا رجالهم » .
وكان من وصاياهم ﷺ قوله :

« لا تقتلوهم حتى تدعوهم ، فإن أبوا فلا تقتلوهم حتى يبدأوكم ، فإن بدأوكم فلا تقتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلاً ، ثم أروهم ذلك القتل وقولوا لهم : هل إلى خير من هذا سبيل ؟ فلئن يهdy الله على يدك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت » .

وكذلك كان الخلفاء الراشدون في حروبهم وفي وصاياهم للجيوش . كانوا يأخذون على أيدي القواد الذين يسرفون في قتل الأعداء . ولقد عزل عمر ابن الخطاب القائد المنتصر خالد بن الوليد وكان يقول : إن في سيف خالد لَرَهقاً ، أى إرهاباً وشدة ، بكثرة ما يقتل من الأعداء . ويمتدح عمرو بن العاص في فتح

مصر بقوله : تعجبني حرب ابن العاص . إنها حرب رفيقة سهلة .
على أن ذلك لا يعنى أن سياسة الحرب في الإسلام تقوم على هذا الوجه وحده ، سياسة هينة لينة رفيقة بغير حدود ولا قيود ، ذلك لأن الحرب هي الحرب بشدتها وبأسها ، والعدو هو العدو بضرائه وبغيه وعدوانه ، وإنما كانت هذه الوصايا ضوابط لنوازع الحرب حتى لا تكون حرباً باغية . أما الوجه الآخر لسياسة الحرب في الإسلام ، فهو الصدق عند اللقاء وأخذ العدو أخذاً شديداً .

يقول الله ، تبارك وتعالى :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (١) .
(فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ، حَتَّى إِذَا أَتَحْتَمُونَهُمْ فَشُدُّوا الوثَاقَ ، فَلَمَّا مَنَا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا) (٢) .

والإسلام يستجيب للدعوة إلى السلام حقناً للدماء .

يقول الله - تبارك وتعالى - :

(وَلَا جُنَاحَ عَلَى السَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (٣) .

(١) الآية ١٢٣ سورة التوبة .

(٢) الآية ٤ سورة محمد .

(٣) الآية ٦١ سورة الأنفال .

وقد تكون الدعوة إلى السلم خدعة من العدو ، ومع ذلك فإن سياسة الإسلام في الحرب تقضى بالاستجابة حتى في هذه الحالة ، مع أخذ الحيطة والحذر والإيمان بنصر الله .

وفي ذلك تقول الآية التي بعدها :

(وَلَا يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ، هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ
بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ) ^(١) .

(١) الآية ٦٢ سورة الأنفال .

٢٨

الجهاد فريضة دينية وواجب اجتماعي

والقتال في الإسلام فريضة دينية وواجب اجتماعي في وقت معاً ، لأنه يقوم على دفع الظلم ومحاربة الفساد وحماية الحرمات وإقرار الحقوق ، والتكافل في تحقيق ذلك بين جميع القادرين من أبناء الأمة على أداء هذه الفريضة .

(وَمَالَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ، الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ، وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا) (١) .

(١) الآية ٧٥ سورة النساء .

ويقول تبارك وتعالى :

(وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ) ^(١) .

والإسلام لا يعرف في القتال من يسمون في هذا العصر بالمرتقة . إن كل مقاتل يعد نفسه للجهاد فيخرج بسلاحه وزاده وراحلته ، وإن المقاتلين الموسرين ليمدون إخوانهم بالمال والسلاح والرواحل . هذا قبل أن تتكفل الدولة بتدبير موارد الحرب والإنفاق على كتائب الجهاد ، ومع ذلك ظل الباب مفتوحاً لإسهام القادرين بالتبرع بالمال لدعم هذه الموارد .

إن المقاتل ليخرج للجهاد ولا هدف له إلا النصر أو الشهادة ، مؤمناً بقوله

تعالى :

(إِنْ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ، فَاسْتَبْشِرُوا بِنَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) ^(٢) .

وكذلك كان ميزان الصديق في الجهاد ، أن تكون الغاية من القتال هي ابتغاء وجه الله ، لا الفخر ولا الغنيمة .

(١) الآية ٥ سورة القصص .

(٢) الآية ١١١ سورة التوبة .

قال رجل للرسول ﷺ : يا نبي الله ، الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل للذكر ، والرجل يقاتل ليرى مكانه ، فمن في سبيل الله ؟
قال ﷺ : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله .

وجاء أعرابي إلى الرسول ﷺ فآمن به ثم قال : أهاجر معك ، ثم كانت غزوة غنم الرسول فيها بعض الغنيمة فقسمها على أصحابه وأعطى منها هذا الأعرابي نصيبه . ودهش الأعرابي وقال : ما هذا ؟ قال الرسول هذا : نصيبك .

فقال الأعرابي : ما على هذا اتبعتك ، ولكني اتبعتك على أن أرمى في حلقى بسهم فأموت فأدخل الجنة .

وصدق الأعرابي فيما قال ، فإزال يقاتل حتى أدرك منيته بالشهادة في سبيل الله .

لم يكن الجهاد إذن مقصوراً على فريق يحترف الحرب والقتال ، ولكنها تعبئة عامة لكل قادر ، ولكل مسلم ومسلمة مكانه في المعركة ، ولا يعنى من حمل السلاح إلا الشيوخ والنساء والأطفال وأولو الضرر من المرضى وذوى العاهات . ومع ذلك فإن عقيدة الجهاد ملأت قلوب المؤمنين الذين فرض عليهم القتال ، كما ملأت قلوب الذين أعفاهم الإسلام من حمل أعبائه على السواء .

هذه أم عارة نسية بنت كعب المازنية ، شهدت يوم أحد مع زوجها وابنيها ، كانت في أول النهار تسقى الجرحى والمسلمون منتصرون ، فلما دارت الدائرة عليهم ألقت السماء وحملت السيف تقاتل ، وحين انكشف الرسول ﷺ للعدو وهاجمه عمرو بن قيثبة وقتت نسية تدافع عنه ، فتوجه إلى ابن قيثبة ضربات بسيفها فتوقع درعين كانتا عليه ، وتلقى منه ضربة بالسيف تصيبها على عاتقها بجرح عظيم ، وهي ثابتة في مكانها لا تبرحه مع من ثبت إلى جانب رسول الله من الرجال !

وقاتلت نسيبة يوم البمامة ، فقطعت يدها وهي تحاول قتل مسيلمة ، ولم تزل تقاتل حتى رأت مسيلمة مقتولا فسجدت شكراً لله .

وهؤلاء صبية لم يبلغوا الحلم ينضمون إلى المقاتلين في غزوة أحد ، وحين يستعرض الرسول ﷺ جنوده يخرج هؤلاء الصبية من بين الصفوف ، وإن منهم من يشب على قدميه ليبدو أكبر من سنه .

وكان من هؤلاء رافع بن خديج ، قيل للرسول ﷺ إنه يحسن الرمي فأجازه ، ومنهم سمرة بن حذنب . . قيل : يا رسول الله ، لقد أجزت رافعاً ، وإن سمرة يصرعه . . فأجاز سمرة كذلك وضمها للمقاتلين وكلاهما في الخامسة عشرة من عمره .

وفي هذه الغزوة رد الرسول ﷺ أسامة بن زيد ، وعبد الله بن عمرو بن الخطاب ، وزيد بن ثابت ، والبراء بن عازب ، وعمرو بن حزم ، وأسيب بن ظهير ، ثم أجازهم يوم الخندق وهم أبناء خمس عشرة سنة .

وهذا عمرو بن الجموح ، وهو أعرج شديد العرج ، أراد الخروج مع أولاد الأربعة في غزوة أحد ، فأبوا عليه ذلك لكبر سنه وعاهته ، وقالوا له : نحن نكفيك وقد رفع الله عنك الحرج . . فذهب إلى رسول الله ﷺ يشكو أولاده ، فقال له الرسول ﷺ : إن الله قد وضع عنك الجهاد . .

فقال عمرو : يا رسول الله ، لا تحرمني الجنة فإني أريد أن أدخلها فأطأ فيها

بعرجى .

فقال الرسول ﷺ لأبناء الرجل :

وما عليكم أن تتركوه فلعل الله أن يرزقه الشهادة ؟

وقاتل عمرو بن الجموح في سبيل الله حتى استشهد .

وفى عمومية فرض الجهاد على المسلمين عند التعبئة العامة ، يقول الله ، تبارك وتعالى :

(انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا) .

أى شيوخاً وشباناً ، أقوياء وضعفاء ، أغنياء وفقراء ، مشاغيل وغير مشاغيل ، فى المنشط والمكره ، فى الشدة والرخاء .

وفى إحدى الغزوات التى انتدب لها المسلمون على عهد عثمان بن عفان ، قرأ أبو طلحة الأنصارى وهو شيخ مسن هذه الآية ، ثم قال لأبنائه : لم يبق لأحد عذر ، أرى ربنا استنفرنا شيوخاً وشباناً . وطلب منهم أن يجوه للحرب . قالوا له : يرحمك الله ، قد غزوت مع رسول الله ﷺ حتى مات ، ومع أبى بكر حتى مات ، ومع عمر حتى مات ، فنحن نغزو عنك . فأبى أبو طلحة إلا الخروج مع المقاتلين ، وركب البحر غازياً فى سبيل الله ، حتى استشهد .

وقد نعى الله - تبارك وتعالى - على المخلفين تقاعدهم عن الجهاد ، وأنزل فى غزوة « العسرة » آيات تدمغهم وتفضح ما اعتدوا به من أسباب فقال :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ، أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ، فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ . إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (١) .

(١) الآيتان ٣٨ و ٣٩ سورة التوبة .

(انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا
وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ، وَسِيحِلْفُونَ
بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ
لَكَاذِبُونَ) (١) .

(وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ
انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ . لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ
مَا زَادَكُمُ إِلَّا خَبَالًا ، وَلَا وَضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ
وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) (٢) .

وهؤلاء هم المنافقون الذين كره الله خروجهم فصرف قلوبهم عن ذلك حتى
لا يكونوا وبالا على المجاهدين ، يثبون في صفوفهم الفتنة بالشائعات والأراجيف
وتسهيل أمر العدو عليهم ولإثارة البلبلة والخلاف فيما بينهم .

ويقول الله - تبارك وتعالى - في شأن هؤلاء المتخلفين :

(إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ
أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ . قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا
مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ، هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) (٣) .

(١) الآيات ٤١ و ٤٢ سورة التوبة . (٣) الآيات ٥٠ و ٥١ سورة التوبة .

(٢) الآيات ٤٦ و ٤٧ سورة التوبة .

نعمة قديمة جديدة، ردها المنافقون المتخلفون في عهد الرسول ﷺ .
وما زالت أصدائها تتردد حتى الآن بين بعض الضعفاء والمنافقين .
إن تطهير الصفوف من أمثال هؤلاء يكفل المنعة والقوة للمجاهدين ، وكشف
نفاقهم والتصدي لما يرجفون به واجب على المواطنين لحماية جبهات القتال والجبهات
الداخلية من عوامل التصدع والخذلان .

* * *

ومن الخلفين ثلاثة كان لهم شأن آخر .
هذا كعب بن مالك من المؤمنين الصادقين ، ما تخلف عن غزوة قتل في سبيل
الله ، ولكنه في هذه الغزوة - غزوة تبوك - كانت تراوده نفسه إثارة للراحة وتجنباً
للمشقة ، فيهم بالانضمام للجيش ثم يتردد فيقعد مع القاعدين .
وعاد الرسول ﷺ إلى المدينة ، وأقبل الخلفون يعتذرون إليه وخلفون له ،
وكانوا بضعة وثمانين رجلاً . فقبل الرسول اعتذارهم واستغفر لهم ، ووكل سرائرهم
إلى الله .

وجاء كعب بن مالك يتعذر في خطواته فقال : يا رسول الله ، والله ما كان لي
عذر ، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك .
فقال الرسول ﷺ أما هذا فقد صدق .

ثم قال لكعب : قم حتى يقضى الله فيك .
وكذلك فعل الرسول ﷺ مع مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي . وأمر
بأن يتجنب الناس هؤلاء الثلاثة الخلفين حتى يقضى الله في أمرهم . . . فعانوا من
مقاطعة الناس قريتهم وبميدهم ما عانوا .

قال كعب بن مالك : فلما مضت أربعون ليلة على هذه الحال ، إذا برسول
يأتيني فيقول : إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تعتزل امرأتك .

فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟

قال : بل اعترطها ولا تقرها .

فقلت لامرأتى : الحق بأهلك فكوفى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر .

وكذلك فعل الرسول ﷺ مع امرأة وهلال .

حتى إذا انقضت خمسون ليلة جاء من يبشر الثلاثة بالفرج . . .

فقد تاب الله عليهم وأنزل فيهم قرآنه :

(لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ

اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ،

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ . وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ

خَلَفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ، وَضَاقَتْ

عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ ، وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ، ثُمَّ تَابَ

عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (١) .

* * *

(١) الآيتان ١١٧ و ١١٨ سورة التوبة .

ويتخذ منكم شهداء

وفي غزوة أحد التي سقط فيها كثير من الشهداء ، وتعرض الرسول ﷺ لسهام العدو وسيوفهم نزلت آيات كثيرة تجمع من صور الجهاد والاستشهاد ما يتصل بمختلف المواقف :

« التحريض على الجهاد والصبر وعدم الاستسلام للهزيمة واليأس :

(وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) .

« الإشارة إلى طبيعة الحرب ، وما ينال المجاهد - وعدوه مثله - من شدة

وبأس وتعرض للقتل والجراح ، والتراوح بين الهزيمة والنصر ، وفي ذلك إظهار لإيمان المؤمنين وسبيل لبلوغ شهادة الشهداء :

(إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلَهُ ، وَتِلْكَ

الْأَيَّامِ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۚ وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ الظَّالِمِينَ) .

• ذلك لأن في الجهاد امتحاناً لقلوب المؤمنين ومبلغ ثباتهم ، وهلاكاً للطغاة الذين يكفرون بالله ويتعدون حدوده ، وتأكيد أن الجنة تحت ظلال السيوف ، لا يدخلها إلا المجاهدون الصابرون :

(وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ) .
(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ) .

• وعاتب الله - تعالى - المنهزمين الذين لم يثبتوا على شدة الجهاد وضراوة القتال ، وقد كانوا من قبل يتمنون ملاقات العدو ويطلبون الشهادة في سبيل الله ؛ فلما دارت الدائرة على المسلمين ، وأرجف المرجفون بأن محمداً قد مات . . انقلبوا على أعقابهم يلتمسون النجاة من الموت . وما كانت الشهادة انتقاصاً لعمر الإنسان المحدود ، ولا ابتداءً لأجله قبل مواعده المقدور :

(وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) .

(وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ، وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ) .

(وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ،
وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ،
وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ) .

* وأشاد بمواقف من صدقوا من الريانيين المجاهدين مع أنبيائهم في مواطن القتال ومواقف البأس والشدة ، فكان جزاؤهم النصر على عدوهم أو الشهادة التي بلغوا بها أعلى المراتب في الآخرة :

(وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا : رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا ، وَبَسَّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ . فَأَنَاهُمُ اللَّهُ تَوَابًا ،
الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (١) .

* * *

وما من إنسان يموت وهو يعلم مقامه بعد الموت إلا الشهيد . إن كل إنسان تتنازع السيئات والحسنات ، فهو من أخراه على وجل وإشفاق لا يدرى هل تثقل أم تخف موازينه هناك ، أما الشهيد فقد أخذ من الله عهداً لن يخلفه ، ومن أوفى بعهده من الله . فهو يعرف مقامه من الجنة ، وإنه لفي حياة متصلة محفوفة بالكرامة والرزق الكريم .

(١) الآيات من ١٤٦ إلى ١٤٨ سورة آل عمران .

يقول الله تعالى :

(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ . فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) (١) .

وقال ﷺ :

« ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد ، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة » .
ولقد تمكنت هذه العقيدة في النفوس المؤمنة ، فكانوا يتسابقون إلى ميدان القتال يحملون أرواحهم على أكفهم ، ولا هم لهم إلا تحقيق النصر أو إدراك الشهادة . ومن الأمثلة التي يزخر بها تاريخ الصدر الأول في الإسلام ، والتي ما زالت تلهم القلوب بروافد غزيرة من القوة والتضحية والفداء ، قصة عمير ابن الحام الأنصاري في غزوة بدر ، حين نادى الرسول ﷺ في أصحابه يجرئهم على القتال : قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض . . . فينتطلق الأبطال يتسابقون في خوض المعركة ، ويسارعون إلى أبواب الجنة يطرقونها بسيوفهم وأرواحهم .

ويقول عمير بن الحام الأنصاري :

- يا رسول الله . . . جنة عرضها السموات والأرض ؟

قال : نعم .

(١) الآيتان ١٦٩ و ١٧٠ سورة آل عمران .

وكان في يد عمير تمرات يأكل منها ، فخطب نفسه قائلاً : إذن ، ليس بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات ، ولئن حيت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة . . .

ورمى عمير التمرات من يده ، ثم اندفع يقاتل ويضرب في العدو حتى استشهد . وانطبعت على شفتي الشهيد سمة راضية مطمئنة وانعكست في ناظريه أنوار الجنة .

وكان ممن قاتل في غزوة بدر حتى استشهد ، حارثة بن سراقة ، فجاءت أمه إلى الرسول ﷺ فقالت له :

يا رسول الله ، ألا تحبني عن حارثة . . فإن كان في الجنة صبرت ، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء .

فقال لها الرسول ﷺ :

« يأُم حارثة ، إنها جنان في الجنة ، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى . فانفرجت أسارير الأم المؤمنة الصابرة ، وحمدت الله على ما بلغه ابنها من الكرامة .

والشهادة لا تقتصر على الموت في ميادين القتال ، ولكنها متاحة لكل مسلم حينما كان مكانه وإمكانه حين يتعرض للعدوان على دينه ووطنه وأهله . فهو مطالب عند ذلك ألا يذل ويستسلم ، بل يتصدى للعدو بكل ما أوتي من قوة ، يقاتله بكل قوة ويكل سلاح ، ويقاومه حتى آخر رمق في حياته ، فإن غلبه العدو على أمره وسقط صريعاً في المعركة فقد ظفر بالشهادة وكان مع الدين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء .

« من قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد » .

وهذا الحديث يوحى بأكثر من معنى فى هذا المقام . . لأنه يدعو كل مسلم لى
 يعد نفسه لأن يكون أهلاً للجهاد فى سبيل حماية دينه ووطنه وأمتة ، مستعداً للدفاع
 عن مقدساته وحرماته . وهذا يتطلب منه أن يأخذ بأسباب القوة المادية والنفسية ،
 وأن يحتفظ على الدوام بلياقته البدنية ، بممارسة فنون الرياضة النافعة ، وفى مقدمتها
 أساليب الدفاع عن النفس ، والبعد عن كل ما يفسد الجسم والعقل ، والتمسك
 بالمبادئ والقيم التى تزوده بطاقات العزة والحمية وأسباب القوة والغلبة والانتصار .
 فإذا أخذ كل فرد فى الأمة نفسه بهذا الإعداد البدنى والنفسى ، كانت الأمة كلها
 مجندة فى معركة الحياة ، فإذا ما تعرض الفرد للظلم لم يذل ولم ينجع ، بل يدافع عن
 حقه حتى ينتصر أو يموت دونه ، وإذا ما تعرضت الأمة للعدوان كانت قواتها
 المسلحة قادرة على سحق العدو ومن ورائها جاهز الأمة تقف للعدو بالمرصاد ،
 وتنتظر دورها فى المعارك حيثما دارت رحاها فى أى مكان ، وقد أعد كل فرد فيها
 نفسه للقاء العدو يقاتله وينازله بكل سلاح ، حتى يفترس وطنه وأمتة ، ويحمى
 أرضه وعرضه ، أو يظفر بالشهادة فى سبيل الله .

٣٠

جهاد في كل مكان

والجهاد في الإسلام لا يقتصر على القتال في ميدان المعركة فحسب ، ولكنه يمتد فيشمل دائرة المجتمع كله ، ولهذا كانت سياسة الحرب في الإسلام تقوم على إعداد الأمة اكملها لحمل أعبائه ، باعتبار الحرب فريضة دينية ووظيفة اجتماعية لتأمين الدعوة وحماية المجتمع والدفاع عن حقوقه وحرماته ، يشترك فيها كل فرد حسبما تحدده إمكانياته وترسمه القيادة العامة في تخطيطها للحرب .

إن منهم من يبقى لرعاية النساء والأطفال ، وله أجر المجاهد ونصيبه في الغنيمة ، كما فعل الرسول ﷺ حين عهد بذلك إلى عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب وحسان بن ثابت في بعض الغزوات .

ويقول الرسول ﷺ « من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا ، ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا » .

إن كل من يشترك في الإنتاج الحربي ، صناعة أو تجارة أو زراعة ، أو في التعبئة للحرب بالإعداد والتدريب والتبرع بالدم والمال ، كل أولئك لهم فضل المشاركة في الغزو وشرف الجهاد .

ويقول الرسول ﷺ : « إن الله ليجزى بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة . . صانعه ونابله ، والرامي به) .

وإن رعاية أسر المجاهدين والقيام بشؤونهم لا يقل في الميزان عن القتال في الميدان .

ولقد كان عمر بن الخطاب يقول للمجاهدين وهم متوجهون للحرب : أنا أبو العيال حتى ترجعوا .

والمرابطة على الثغور ، وحراسة المرافق العامة ، من الجهاد في سبيل الله . قال الرسول ﷺ :

« رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه » .

« حرس ليلة في سبيل الله ، أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها » .

« عينان لا تمسها النار : عين بكت من خشية الله ، وعين باتت تحرس في

سبيل الله » .

والتحريض على القتال ، والتصدي للشائعات ، والجهاد بالكلمة من أسلحة

الحرب . ولقد كان الرسول ﷺ يقول لحسان بن ثابت :

« والله إن شعرك لأشد عليهم من وقع الحسام في غشب الظلام » .

وفي غزوة الأحزاب كان لموقف نعم بن مسعود أثر قوی في تصديع جبهة العدو

وحملهم على الانسحاب ، بعد أن اجتمعت قريش وكثير من القبائل العربية

واليهود على غزو المدينة والقضاء على محمد - ﷺ - ودعوته .

وترجع غزوة الأحزاب إلى مؤامرة يهودية بدأ بها فريق من زعماء بني النضير

وبنى وأتلى ، حيث قدموا مكة وحرضوا قريشاً وغطفان على قتال الرسول ﷺ وقالوا : إننا سنكون معكم عليه حتى نستأصله .

« وجدت قريش وغيرهم في دعوة اليهود وتحالفهم معهم على حرب محمد ﷺ فرصة تفتنهم ، فنشطوا لذلك وأعدوا للأمر عدته ، ثم خرجوا في عشرة آلاف مقاتل .

وعلم الرسول ﷺ وصحبه بالأمر ، وتداولوا ماذا هم فاعلون للملاقاة هذا العسكر الكثيف الذي يكاد يطوقهم من كل جانب .

وقال بعضهم : لا سبيل للملاقاة العدو ، ولا مناص من التحصن داخل المدينة . . . وأشار عليهم سلمان الفارسي بحفر الخندق . وحين أقبلت الأحزاب ورأت الخندق يحصن المدينة أسقط في أيديهم ، وهنا فكر حيي بن أخطب زعيم بني النضير في حيلة يقضى بها على استحكامات الدفاع التي فاجأ بها المسلمون الأحزاب .

وتسلل حيي بن أخطب إلى المدينة حتى أتى يهود بني قريظة ، وكان بينهم وبين الرسول ﷺ عهد وموادة ، وقصد إلى زعيمهم كعب بن أسد يقول له : جئتك بعز الدهر ، وبيحر طام ، جئتك بقريش وغطفان على قادتها وسادتها ، قد عاهدوني وعاهدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدًا ومن معه .

فتردد كعب وقال له : إني قد عاهدت محمدًا فلست بناقض ما بيني وبينه ، ولم أر منه إلا وفاء وصدقًا .

فلم يزل به يحاوره ويزين له حتى أقنعه بنقض العهد والانضمام بقومه إلى الأحزاب ، وكانت طعنة غادرة في ظهور المسلمين ، وتمت حلقة المؤامرة التي زلزلت القلوب والأقدام .

(إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ، وَلَإِذْ زَاغَتْ

الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا . هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (١) .

وظلت الأحزاب تحاصر المسلمين بضعا وعشرين ليلة ، والمسلمون يرابطون في مواقعهم ليس بينهم وبين المشركين إلا الرمي بالنبال والمبارزة بين الأقربان . وحين اقتحم بعض فرسانهم الخندق تصدى لهم على بن أبي طالب في جماعة من المسلمين ، فردوهم على أعقابهم ، بعد أن قتل على بن أبي طالب ، وهو يومئذ في قد جاوز العشرين بقليل ، عمرو بن عبد ود أحد أبطالهم الكبار . ولكن المعركة لم تنته بعد ، فقد طالت أيام الحصار ، واستمرت المناوشات ، واشتد على الناس البلاء ، وراجت سوق المنافقين حتى قال بعضهم : كان محمد يعلنا أن نأخذ كنوز كسرى وقصر ، وأخذنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط !

(وَلَاذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا) (٢) .

وهم الرسول ﷺ أن يعقد صلحا مع غطفان ليكسر عن المسلمين شوكة عدوهم ، ويقضى على الحلف الذي جمع الأحزاب على حربه ، فأرسل يفاوض غطفان على أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة إذا رجعوا عن قتاله ، وأعدوا فيما بينهم مشروع معاهدة للصلح على ذلك .

(١) الآيات ١٠ و ١١ سورة الأحزاب .

(٢) : الآية ١٢ سورة الأحزاب .

ولكن الرسول ﷺ قبل أن يرم هذه المعاهدة استدعى زعيمى الأنصار سعد ابن معاذ وسعد بن عباد يستشيرهما . . فقالا له :

- يا رسول الله ، أمراً تحبه فتصنعه ، أم أمراً أمرك الله به لا بد لنا من العمل به ، أم شيئاً تصنعه لنا ؟

قال : بل شئء أصنعه لكم . . . والله ما أصنع ذلك إلا أننى رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ، واشتدوا عليكم من كل جانب ، فأردت أن أذكر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما .

فقال سعد بن معاذ :

يا رسول الله ، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان ، لا نعبد الله ولا نعرفه ، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى « ما يقدم للضيف » أو يبيعاً . أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه ، نعطيهم أموالنا . . . والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم .

فأقره الرسول ﷺ على ما قال .

إنه الصمود والمقاومة حتى النصر .

ونعود إلى نعم بن مسعود ، فقد أسلم دون أن يعلم به قومه من غطفان وجاء إلى الرسول ﷺ فقال :

يا رسول الله ، إلى قد أسلمت ، وإن قومي لا يعلمون بإسلامي ، فرفى بما شئت .

قال : خذلّ عنا إن استطعت ، فإن الحرب شخدة .

فخرج نعم بن مسعود وقد رسم خطته لتخذيل العدو ، وهو مما يعرف الآن بالحرب النفسية ، وبدأ ببني قريظة ، وكان لهم نديماً فى الجاهلية ، فقال : يا بني قريظة ، قد عرفتم ودى إياكم ، وخاصة ما بيني وبينكم .

قالوا : صدقت ، لست عندنا بمتهم .

قال : إن قريشاً وغطفان ليسوا مثلكم ، البلد بلدكم ، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم ، لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره . وإن قريشاً وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه ، وقد ظاهروهم عليه ، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره ، فليسوا كأنتم ، وإن رأوا فرصة انتهزوها ، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ، ولا طاقة لكم به . . فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من أشrafهم ، يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمداً حتى تقضوا عليه .

فقالوا له : لقد أشرت بالرأى .

ثم توجه نعيم إلى قريش ، وإلى غطفان . . . فقال لهم : إن اليهود ندموا على الغدر بمحمد ، فراسلوه في الرجوع إليه ، فراسلهم بأننا لا نرضى حتى تبعثوا إلى قريش فتأخذوا منهم رجلاً رهناً فأقتلهم .

فلما أصبح أبو سفيان أرسل عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان إلى بنى قريظة يقول لهم :

إنا قد ضاق بنا المنزل ، ولم نجد مرعى ، فأعدوا للقتال حتى نناجز محمداً ونفرغ مما بيننا وبينه .

فأجابوا : إن اليوم يوم السبت ، وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً ، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمداً حتى تعطونا رهناً من رجالكم ، فلأن نخشى إن اشد عليكم القتال أن تعودوا إلى بلادكم وتركونا ، والرجل في بلدنا ، ولا طاقة لنا بذلك منه .

وقالت قريش وغطفان : والله إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق .
وبعثوا إلى بنى قريظة يقولون : إنا والله لا ندفع إليكم رجلاً واحداً من

رجالنا ، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا .

وقالت بنو قريظة بعضهم لبعض : إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود الحق .
ووقع الخلدان في صفوف الأحزاب ، فأنجحت عقدتهم ، وتراخت قبضتهم
عن المسلمين ولم يلبثوا أن هبت عليهم عاصفة اقتلعت خيامهم وكفأت قدورهم .
وقال أبو سفيان : يامعشر قريش ، والله ما أصبحتم بدار مقام ، لقد هلك
الكراع والخف « الدواب والإبل » وأخلفتنا بنو قريظة ، ولقينا من شدة الريح
ما ترون ، فارتحلوا فلاني مرتحل .

وفي غزوة الأحزاب هذه تتمثل عدة جوانب من سياسة الحرب في الإسلام ،
لأنها جمعت في عداوة الرسول ﷺ أطرافاً كثيرة ، منهم قريش وقبائل أخرى من
العرب وهم أعداء محاربون ، ومنهم اليهود وهم معاهدون ، ومنهم المنافقون من
المسلمين . وكان للرسول مع كل من هؤلاء الذين اشتركوا في حربه موقف
وحساب .

تمثل مبدأ « المواجهة » ومصالحة يهود المدينة على أثر الهجرة ، حتى يأمن
المسلمون شرهم ويعيش الجميع في أمن وسلام ، وحتى تنهأ للمسلمين في دار
هجرتهم أسباب الاستقرار والقوة ، وكانت تلك من سياسة الإسلام في علاقاته
بالعرب المشركين وبأهل الكتاب وغيرهم من البلاد المجاورة . تمثل ذلك في معاهدة
الحديبية مع قريش ، وفي موقعة يهود المدينة وبعض القبائل العربية ، وفي رسائل
الرسول ﷺ إلى الملوك والأمراء ، وفي عهود الخلفاء وهدوهم إلى الشعوب التي
امتدت إليها دعوة الإسلام .

وإذا كان بنو قريظة قد خانوا العهد ، وغدروا بمحمد ﷺ ، وذلك
بانضمامهم إلى الأحزاب في حربه ، بدلا من أن ينضموا إليه في حرب الأحزاب ،
برغم اعترافهم بأنهم لم يروا منه إلا وفاء وصدقا .

إذا كان بنو قريظة قد فعلوا ذلك ، فإن عليهم وزر ما فعلوا ، وقد نالوا جزاء خيانتهم وغدرهم . فقد خرج إليهم الرسول ﷺ فور عودته من غزوة الأحزاب ، وحاصرهم خمسا وعشرين ليلة حصاراً شديداً حتى أجهدهم ، فطلبوا أن يحكم فيهم حليفهم ومولاهم سعد بن معاذ . فقال سعد : فإني أحكم أن يقتل الرجال وتقسم الأموال ، وتسبى الذراري والنساء .

فقال الرسول ﷺ : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات . ومن المبادئ التي تقررت في غزوة الأحزاب وفي غيرها من الغزوات الأخذ بمشورة أهل الرأي والخبرة . وقد كان حفر الخندق خطة جديدة لا عهد للعرب بها من قبل ، وأشار عليهم بذلك سلمان الفارسي فكانت من أسباب النصر . ومن هذه المبادئ والخطط عدم الخروج لملاقاة العدو والتحصن بالمدينة ، فذلك في مواجهة الأحزاب المهاجمين يعطى المسلمين ميزة التفوق على عدوهم بأيسر جهد وأقل نفقة ، ويكلف العدو أعباء الاستنزاف والتعرض لعوامل الطبيعة التي تمثلت في الرياح العاصفة والأمطار الشديدة ، كما هلكت الخيل والإبل لقلة المرعى وبعد مصادر التموين .

وإذا كان الإسلام في مثل هذه الحالة لا يحض على المسارعة إلى لقاء العدو ، أو هو يقرر ذلك بصفة عامة ، كما جاء في قول الرسول ﷺ : « لا تتمنوا لقاء العدو . . . » . فإن بقية الحديث النبوي تحدد واجبات المسلمين إذا تحم هذا اللقاء ، فيقول :

« . . . وإذا لقيتم فاثبتوا » .

وفي الثبات عند لقاء العدو وتحريم الفرار آيات كثيرة ، يقول الله تبارك وتعالى :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ، وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا)

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (١) .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمُ
الْأَدْبَارَ . وَمَنْ يُولُوهُمْ يُومِئْزِ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِهِ أَوْ مُتَحِيِّزًا إِلَى
فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (٢) .

لا انسحاب من وجه العدو فراراً من لقائه ، ولكن تنفيذاً لخطة قتالية يعود بها
الكر بعد الفر ، والاتحام بعد الإحجام ، وتحقيق بها الغلبة والانتصار .
ومن سياسة الحرب التي تمثلت في هذه الغزوة كذلك «تخديله العدو» وهي
المهمة التي كلف القيام بها نعم بن مسعود ، والتي أدت إلى بث الفرقة وإثارة سوء
الظن بين الأحزاب ، حتى انحلت عقدهم وتفرقت كلمتهم وتعمطت جبهتهم
وانصرف كل منهم يرجو لنفسه النجاة .

ومن سياسة الحرب في الإسلام ، الرجوع إلى الشعب في شخص ممثليه قبل
اتخاذ قرار خطير في شأن الحرب أو السلام .

أما في شأن الحرب فنعود قليلا إلى غزوة بدر ، حين استنفر الرسول ﷺ
أصحابه من المهاجرين والأنصار لمصادرة قافلة لقريش كانت في طريقها من الشام
إلى مكة ، تحمل تجارة يقدر ثمنها بخمسين ألف دينار .
إن قريشاً قد صادرت أموال المهاجرين من مكة ، وما زالت تمنع في تعذيب

(١) الآية ٤٥ سورة الأنفال .

(٢) الآيتان ١٥ و ١٦ سورة الأنفال .

المسلمين الذين لم يستطيعوا الهجرة . فكان لايد من معاملتهم بالمثل ، حتى يرتدعوا وتخف وطأتهم على المستضعفين من المسلمين .

وكان على القافلة أبو سفيان وأربعون رجلا ، فما إن علم قبل وصولهم إلى المدينة بخروج المسلمين للقائهم ، حتى بعث رجلا يستنفر أهل مكة للحماية تجارهم ، فتداعى الناس من كل مكان حتى لم يبق في مكة قادر على القتال إلا حمل سلاحه ، وانطلقوا يقودهم أبو جهل للملاقاة محمد وأصحابه . .

وتحول ميزان الموقف . . إن محمداً ﷺ وأصحابه خرجوا يتعرضون لتجارة قريش وهم بضعة عشر وثلاثمائة ، وقد أمدت قريش أبا سفيان بألف مقاتل ، واستشار محمد ﷺ أصحابه .

فقال المقداد بن عمرو ، وهو من المهاجرين : يا رسول الله ، امض لما أراك الله فنحن معك . . والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون . ولكن الرسول ﷺ لا يريد رأى المهاجرين وحدهم ، إنه يريد رأى الأنصار . ذلك أن المعاهدة التي عقدت بينه وبينهم ليلة « العقبة » التزموا فيها بالدفاع عن الرسول ﷺ وحايته وهو بينهم بالمدينة . إما أن يخرج إلى « بدر » أو غيرها لقتال قريش فذلك ما لم تتضمنه البيعة أو يؤخذ عليه العهد .

ولهذا حرص الرسول ﷺ على أن يسمع رأى الأنصار في لقاء قريش . ولم يكتف بما أجاب به المقداد بن عمر ، فأعاد السؤال وهو يقول : أشيروا على أيها الناس .

فالتفت سعد بن معاذ زعيم الأنصار إلى الرسول ﷺ يقول : لكانك تريدنا يا رسول الله ؟

قال : أجل .

قال سعد : لقد آمنا بك وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهدونا وموالاتنا على السمع والطاعة ، فامض لما أردت فنحن معك ، فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً ، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك . فسر على بركة الله . وبذلك حسم ما قاله المقداد بن عمرو وسعد بن معاذ ، الموقف في وجه من أراد أن يتعلل بأنهم إنما خرجوا لمصادرة التجارة وعليها أربعون رجلاً ، لا لقتال قريش وقد وجهت إليهم ألف مقاتل . وكانت غزوة بدر الكبرى انتصاراً رائعاً في أول جولة بين المسلمين والمشركين ، برغم عدم التكافؤ بينهما في العدة والعدد .

ونعود إلى غزوة الخندق ، لنشهد صورة قريبة من الشورى والرجوع إلى ممثلى الشعب قبل توقيع اتفاقية سلام بين الرسول ﷺ وفريق من الأحزاب . وذلك حين أجهد الحصار المسلمين ، واشتدت ضراوة العرب واليهود في التآمر عليهم والغدر بهم ومحاولة القضاء عليهم ، فأراد الرسول ﷺ أن يرفع عن المسلمين هذا البلاء بمصالحة « غطفان » على أن يرجعوا عنه ولم تلت ثمار المدينة . وقبلت غطفان المصالحة ، ولم يبق إلا توقيع المعاهدة .

وهنا رجع الرسول ﷺ إلى أصحاب الحق الأول ، فعرض الأمر على الأنصار فكان جوابهم ما قاله سعد بن معاذ وسعد بن عباد . ونزل الرسول ﷺ على رأى الأنصار .

(وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْثِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا) (١) .

(١) الآية ٢٥ سورة الأحزاب .

٣١

من أخلاقيات الحرب

والإسلام يقيد الحرب ورد العدوان بالعدل والتقوى .

يقول الله تبارك وتعالى :

(وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ، وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)^(١) :

(فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)^(٢) .

والتقوى هى التزام حدود الله فلا بغى ولا إسراف . ورعاية حرمة الدماء

(١) الآية ١٩٠ سورة البقرة .

(٢) الآية ١٩٤ سورة البقرة .

والأعراض والكرامة الإنسانية ، فلا اغتيال بغير مواجهة ، ولا تمثيل بجثة قتيل ، ولا إهدار لدم أسير . وعدم المعاملة بالمثل في انتهاك الحرمات . . فإذا اعتدى العدو على الأعراض فلا يكون ذلك مبرراً لانتهاك أعراضه ، ولكنها الحرب الشريفة يخوضها المسلمون باسم الله ، ولا يضرهم بغى عدوهم فلأنما بغيه على نفسه . والله - تبارك وتعالى - حين يقول :

(وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) .

إنما يذكر بحقيقة مؤكدة وهي أن النصر من عند الله ، وأن تحقيق هذا النصر لا يكون إلا على قاعدة :

(إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ) (١) .

وذلك بالجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته والتزام حدوده .
والإسلام يقرر الإنذار والمواجهة في الحرب قبل بدء الهجوم ، ويحرم المباغته والغدر وذلك حتى يعطى للعدو فرصة الاستعداد للقتال ، فذلك قوله تعالى :
(وَلِمَا تَخَافْنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ) (٢) .

وهو ينكر غزو العدو قبل تخييره إما بعقد معاهدة لمنع عدوانه ، أو باعتراف الإسلام إن أرادوا ذلك . لأن هدفه من القتال ليس مجرد الغزو والتسلط ، ولكن منع العدوان وتأمين الحدود وحماية الدعوة .
ولقد خالف قتية بن مسلم ذلك في إحدى الغزوات التي امتدت حتى أوشكت

(١) الآية ٧ سورة محمد .

(٢) الآية ٥٨ سورة الأنفال .

أن تبلغ الصين ، دخل « صفد » من إقليم سمرقند ، دون أن يغير أهلها - كما تقرر سياسة الإسلام في الحرب - فشكوه إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز ، فقضى بأن ينسحب جيش المسلمين من صفد إلى موقعه الذي كان خارجها ثم يغير أهلها بين الإسلام أو المعاهدة أو الحرب ، وانسحب الجيش المنتصر لم يكرمه أحد على ذلك إلا وفاؤه لهذه المبادئ الشريفة .

لماذا كان موقف أهل صفد ؟ إنهم لم يفتنوا الفرصة بمعاهدة العرب على عدم الاعتداء مع بقاءهم على دينهم فحسب ، ولكنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك فدخلوا في دين الله عن طواعية واختيار ، بعد أن رأوا من مبادئ هذا الدين في الحرب ، ما لا يوجد عند كثيرين غيرهم حتى في عهود السلام .

وقد حدد عمر بن الخطاب في وصيته إلى جيش المسلمين بقيادة سعد ابن أبي وقاص الدستور الأخلاقى للمحاربين ، والعلاقة الوثيقة بين تقوى الله والنصر على الأعداء فقال :

« أما بعد ياسعد ، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال ، فإنها أفضل العدة على العدو ، وأقوى المكيدة في الحرب ، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصي من عدوكم ، فإن ذنوب الجيش أخوف عليه من عدوه ، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ، وإلا نصر عليهم بفضلنا وديننا لم نغلبهم بقوتنا . اعلّموا أن عليكم في سيركم حفظه من الله يعلمون ما تفعلون فاستحيوا منهم ، ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيله ، لا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا ، فرب قوم سلط عليهم من هم شر منهم ، كما سلط الله على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفار الجحوس فجاسوا خلال الديار وكان وعدنا مفعولا . اسألوا الله العون على أنفسكم قبل أن تسألوه العون على أعدائكم » .

أما سياسة الحرب في شأن الأسرى ، فإن الإسلام قرر لهم حقوقاً تمثل أسمى صور العدل والعفو عند المقدرة ، والتجرد من شهوة الثأر والانتقام ، ورعاية الأخوة والكرامة الإنسانية . . .

المن على الأسير بإطلاق سراحه لوجه الله ، أو إطلاق سراحه مقابل فدية مالية أو مقابل أسير مسلم يطلقه العدو . . . طريقان لا ثالث لهما في معاملة الأسرى من الأعداء ، يقول الله ، تبارك تعالى :

(فَلِإِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ بَعْدُ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ) (١) .

فالإسلام لا يمحز قتل الأسير أو تعذيبه أو استرقاقه ، لكن يفرض حمايته ورعايته والإحسان إليه : يقول الرسول ﷺ « استوصوا بالأسارى خيراً » . ويقول : « لا يعترض أحدكم أسير أخيه ويقتله » . ويقول الله تبارك وتعالى :

(وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ، لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا) (٢) .

وأسر صلاح الدين الأيوبي عدداً كبيراً من الصليبيين ، فلما لم يجد عنده ما يكفيهم من الطعام أطلق سراحهم .

يقابل هذه الصورة عند الصليبيين أن « ريكارد » قتل صبراً ثلاثة آلاف أسير عرى بعد أن أعطاهم الأمان .

وحين عاد الرسول ﷺ من غزوة بني المصطلق ، كان من بين الأسرى جويرية

(١) الآية ٤ سورة محمد .

(٢) الآيتان ٨ و ٩ سورة الإنسان .

بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه . فلما قدم أبوها ليفديها شهد من آيات النبوة ما أقنعه بإعلان إسلامه ، ثم خطب الرسول جويرية من أيها فزوجها له . وما علم المسلمون بذلك حتى قالوا : إن أصهار رسول الله لا يُسترقُونَ .

وأطلق المسلمون من أيديهم من أسرى بنى المصطلق وكانوا مائة من الرجال والنساء . قالت عائشة : فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها . وفي غزوة حنين بالطائف كان عدد الأسرى من هوازن وثقيف ستة آلاف أسير . وأقبل شيخهم أبو صرد يقول :

« يا رسول الله ، إنما في الحظائر عاتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك .

يشير أبو صرد بذلك إلى رضاعة الرسول ﷺ في قبيلة بنى سعد وهو طفل صغير .

فأعلن الرسول ﷺ بصوت عال :

أما ما كان لي ولبنى عبد المطلب فهو لكم .

وما سمع المسلمون من المهاجرين والأنصار هذه الكلمة حتى قالوا جميعاً : وما كان لنا فهو لرسول الله .

وأطلقت هذه الكلمة سراح ستة آلاف أسير .

وأسلمت هوازن وثقيف !

وهناك صورة أخرى لسياسة الإسلام في شأن الأسرى .

حين اجتاحت التتار البلاد الإسلامية ، وقع في أسرهم كثير من المسلمين وأهل الذمة من اليهود والنصارى . فلما دارت عليهم الدائرة في معارك الشام ، ثم اعتنق ملوكهم الإسلام ، طلب شيخ الإسلام ابن تيمية من « قتلوشاه » أمير التتار أن يطلق سراح من تحت يده من الأسرى . فسمح له بالمسلمين وأنى أن يسمح له بأهل

اللمة . فكان رد ابن تيمية على أمير التتار أن قال :
لا بد من افتكاك جميع من معك من اليهود والنصارى اللذين هم أهل ذمتنا ،
ولاندع أسيراً من المسلمين ولا من أهل اللمة .
فأطلق أمير التتار جميع هؤلاء الأسرى على السواء .
جاء ذلك - والشئ بالشئ يذكر - في الرسالة القبرصية ، التي بحث بها ابن
تيمية إلى « سرجوان » أحد ملوك الصليبيين ، يطلب منه « افتكاك » من بيده من
أسرى المسلمين ، ويذكره بموقف الدولة الإسلامية من أهل اللمة الذين أسرهم
التتار .

وتبلغ سياسة الحرب في الإسلام قمة السباحة في موقف الرسول ﷺ عند فتح
مكة ، وقد مكثه الله من رقاب قريش ، وعاد الذين أخرجوا من ديارهم أقوياء
منتصرين .

إن أحد قواد الجيش الإسلامي يقول وهو يدخل مكة : اليوم يوم الملحمة ،
اليوم تستحل الحرمة .
وتبلغ هذه الكلمة الرسول ﷺ فيغضب ويقول : اليوم يوم الرحمة ، ويأمر
بعزل هذا القائد .

ويدخل الرسول ﷺ مكة في عشرة آلاف مقاتل ، وكان يركب على ناقته وهو
مطأطي الرأس تواضعاً لله وإشعاراً بحرمه بلده الحرام .
ثم يقوم على باب الكعبة فيقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق
وعده ، ونصر عبده ، وأخر جنده ، وهزم الأحزاب وحده .

وينظر إلى قريش وقد تناهت في هذه اللحظات تلك الصور الدامية والمواقف
الرهيبية التي كانت بينهم وبين محمد وأصحابه ، فيقول لهم : ما ترون أنى فاعل
بكم ؟

قالوا : خيراً ، أخ كريم وابن أخ كريم .

قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء .

لأنه لم يحكم في رقابهم السيف ، ولم يأخذهم أسرى ، ولم يصادر أموالهم ، ولم يشترط عليهم لذلك أن يعلنوا إسلامهم . ولكنه جعلهم أحراراً طلقاء ، آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم .

صورة ليس لها مثيل في تاريخ الحروب بين قائد منتصر وأعداء مغلوبين . فلم يلبث الناس أن دخلوا في دين الله أفواجاً ، وكانوا في الطليعة المؤمنة التي انطلقت لإعلاء كلمة الله ونشر دعوته في مختلف أرجاء الأرض .

وبعد ، فهذه جوانب أساسية من سياسة الحرب في الإسلام ، قاطعة الدلالة على البواعث والأهداف الإنسانية لشرعية الإسلام في الحرب ، حماية لعقيدة المؤمنين من المسلمين وأهل الدمة على السواء . ودفعاً للظلم والعدوان ، وقضاء على جبايرة الأرض الذين يستبدلون الرقاب ، وعلى الأنظمة الفاسدة التي تشقى البشرية ، إرساء لقواعد العدل والأمن والحرية . وهي شريعة لم تشهد الدنيا لها مثيلاً في تاريخ الحروب ولا في تاريخ السلام .

٣٢

العلم والإيمان

حين رفعت الدولة شعار « العلم والإيمان » كان ذلك تأكيداً لانتمائها الحضارى ، وإحياء لمقوماتها الأصيلة وتاريخها العريق ، منذ كان لها وجود على هذه الأرض ، وعلى امتداد حياة الأمة العربية والإسلامية عمقا واتساعا بين الأمم . على هذا الخط الواضح كانت مسيرتها ، لم تنحرف عنه أو تتخلف عن حمل رسالته وتحقيق أهدافه ، إلا فى الفترات التى تتخلل حياة كل أمة حين يدب فيها الفساد من الداخل أو تقع تحت وطأة العدوان من الخارج ، ثم لا تلبث أن تستعيد قوتها الذاتية وتستمد من خصائصها العريقة ما تتحدى به عدوان العدو ، وتنتفى عن نفسها عوامل الضعف والتخلف ، وتستأنف انطلاقها على الطريق . والدولة وهى تمثل الصورة الكلية للسلطة فى كل أمة ، لا بد أن تستمد وجودها من ضمير هذه الأمة . ومن هنا يكون مبلغ التوافق أو التمزق بين ضمير الأمة

ومقوماتها وبين الأنظمة التي تقوم عليها الدولة .

ولهذا كان العلم والإيمان هو النموذج المتكامل لقيام الدولة التي تتوافر لها كل مقومات القوة المادية والمعنوية ، والتي توفر للأمة حياة تتفق فيها التناقضات إلى حد كبير ، ويتحقق التوازن المادى والمعنوى بين الدولة والأمة من جهة ، وبين أفراد الأمة بعضهم وبعض من جهة أخرى .

والحقيقة التي ينبغي التركيز عليها في هذا المقام ، هي أنه لا توجد أنظمة « جاهزة » للتطبيق في كل دولة ، بحيث تحدث أثرها القورى وتؤتى ثمارها وكأنها إنتاج صناعى مصبوب في قوالبه ، ولكنها مبادئ عامة تتفاعل مع الزمان والمكان ، ومع الفرد والمجتمع ، وتختلف في قوة التأثير والتأثر بمقدار اختلافها - قريباً وبعداً - مع قوانين الفطرة ونواميس الحياة .

وإذا استعرضنا تاريخ العلم والإيمان على هذه المنطقة العربية منذ أقدم العصور ، نجد أنه كان الصورة المتميزة والطابع الغالب ، الذى يتمثل في الرسائل السماوية الكبرى ، وفي الحضارات المتعاقبة والمتنوعة في كل مكان . كما نجد أن أقوى وأزهى فترات هذا التاريخ هي التي يتكامل فيها العلم والإيمان ، لأن كلا منهما يقوم على الآخر ، ويرتبط به ارتباط وجود وغاية .

فلذا انتقلنا إلى مناطق أخرى في العالم الفسيح على اختلاف الدول والشعوب ، وعلى تعاقب العصور والأجيال ، وتنوع الأنظمة العقائدية في الحكم والسياسة والاجتماع ، نجد أن البعد عن شعار « العلم والإيمان » فكراً وتطبيقاً ، إنما يرجع في الغالب الأعم إلى سوء الفهم أو سوء التطبيق أو غلبة التزعات المستبدة عند الأفراد والمجاعات .

● سوء الفهم لطبيعة العلم والإيمان ، كليهما أو هما معاً .

● أو سوء التطبيق فيما كان يعرف بالحكومات الدينية وسلطان الكنيسة وبعض

صور الخلافة الإسلامية ، وفي الانحراف بالعلم وتسخير منجزاته نحو المهمل والدمار بدلا من تنمية المجتمع وإسعاد أفرادهِ .

● أو غلبة النزعات المستبدّة من وراء ذلك كله ، أو نتيجة لذلك كله .

ويمكن القول إن المجتمعات التي فصلت بين العلم والإيمان ، أو بين الدين والدولة ، إنما جاء ذلك نتيجة « رد فعل » تختلف قوة أو ضعفاً للواقع الذي عاناه هذا المجتمع أو ذاك ، وللرواسب التي أرهقت وجوده وضميره ، أو هروباً من مواجهة هذا الواقع التي تتعقد مشكلاته عند بعض الشعوب .

هناك الدولة العلمانية ، والدولة الدينية أو الحكومة الدينية .

نماذج من الأنظمة الدولية التي نشأت في بعض البيئات بأسبابها ومقوماتها ، فالدولة الدينية في التاريخ السياسي اقترنت بسلطة الكنيسة وما تمثله من سيطرة « لاهوتية » على المؤمنين ، انحرف بها بعض « الآباء » إلى استغلال الإنسان والحجر على فكره وحرية ، واقتناء الإقطاعيات والعبيد ، ومخالفة الملوك والقيصرة الطغاة ضد الشعوب ، والمتاجرة بتذاكر الغفران . . حتى اشتعلت النفوس حقداً ومرارة ، وشاهدت صورة « الدين » في أعين الناس ، وكان شعار أشهر ثورتين في أوروبا دليلاً على ذلك :

● شعار الثورة الشيوعية : الدين أفيون الشعوب .

● وشعار الثورة الفرنسية : اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس !

هذه هي الدولة الدينية في القاموس السياسي والتاريخي الغربي ، وهو اصطلاح نبت في بيئات معينة ، وله مدلول معين ، ومن هنا نشأت فكرة فصل الدين عن الدولة . وليس الأمر كذلك في التاريخ العربي الإسلامي ، لأن نظام الحكم المستظل بمبادئ الدين على الأرض العربية لم يكن الحاكم فيه يدعى أنه يستمد

سلطة إلهية مطلقة ، ولكنها بيعة وطاعة يقيد بها العدل وحمل المسؤولية بالأمانة ؛
الواجبة والإلا فلا سمح ولا طاعة .

حين تولى أبو بكر الخلافة الأولى في الإسلام قال في أول خطبة له :
« أيها الناس : قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني ، وإن
صَدَقْتُ^(١) فقوموني . . . أطيعوني ما أطعت الله فيكم ، فإن عصيته فلا طاعة لي
عليكم »

وقيل مرة لأبي بكر : يا خليفة الله .

فاستنكر ذلك وقال : لست بخليفة الله ، ولكني خليفة رسول الله .
وقال عمر عندما تولى الخلافة : من رأى منكم في أعوجاجاً فليقومه !
فقال أعرابي : والله لو رأينا فيك أعوجاجاً لقومناه بسيوفنا .
ودخل أبو مسلم الحولاني على معاوية فقال : السلام عليك أيها الأمير !
فقال من عنده : قل السلام عليك أيها الأمير .
فقال : السلام عليك أيها الأمير .

قالوا : قل الأمير !

فقال معاوية : دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول .
قال أبو مسلم : إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها ، فإن فعلت
وفاك سيدك أجرك ، وإلا عاقبك سيدها^(٢) .

(١) ملت عن الحق .

(٢) اختصرنا العبارة ونصها كالآتي : إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها ،
لأن أنت منأت جرباها (دهنتها بالقطران) وداويت مرضاها ، وحبست أولاها على أنعراها
وفاك سيدك أجرك . وإن أنت لم تنأ جرباها ولم تدأو مرضاها ولم تحبس أولاها على أنعراها
عاقبك سيدها » .

وفى معنى المسئولية قول أمير المؤمنين : لو عثرت بغلة بأقصى العراق لأشفق عمر
وهو بالمدينة أن يُسأل : لماذا لم يعبد لها الطريق ؟ ١

أما الدولة العلمانية فإنها وُجدت كذلك فى بعض المجتمعات إنقاذاً لها من
الميراث الخائى لسلطان الكنيسة فى العصور الوسطى ، ومن التمزقات النفسية
والفكرية التى كانت نتيجة غلبة الوثنية اليونانية والرومانية على الفكر المسيحى
والتقاليد المسيحى فى أوربا ، مما باعد بينها وبين المسيحى فى صورتها الحقيقية ، كما
وجد البعض الآخر من الدول الآسيوية فى علمانية الدولة مهراً من تعدد البيانات
والعقائد وتناقضاتها الحادة ، وخطر هذا التعدد على الأمن والوحدة الوطنية .

وليس فى التاريخ السياسى والدينى لهذه الأمة ، وخاصة فى الفترات التى كان
فيها الدين والدولة سراج المجتمع وقوام الحياة فيه ، هذه الصورة المشوهة التى
أُلجأت تلك المجتمعات للتكرار للدين وفصل الدين عن الدولة ، فوقعت فيما هو شر
وأُنكى من تلك الحياة الكريمة المنكرة .

إن تاريخ مصر والعروبة منذ ميلاد البشرية على هذه الأرض كان هو تاريخ
الدين . وعلى ثراها الطيب خطرت أقدام إبراهيم وموسى وعيسى وأمه العذراء
البتول . ومن شعبها المؤمن كانت « هاجر » أم إسماعيل وكان أصهاره محمد ﷺ
خاتم الأنبياء والمرسلين . وفى سبيل إعلاء كلمة الله والثبات على العقيدة كان
الشهداء الأبرار من أتباع المسيح - عليه السلام - وفى صد أعداء الإنسانية خرجت
الجيش المصرية توقف الطوفان المدمر لجحافل المغول وتردهم على أعقابهم
خاسرين . وفى سبيل حماية المقدسات الدينية والوطنية كان اندحار الاستعمار
الصليبي ، وفى الثورة ضد الاستعمار البريطانى كانت الوحدة الوطنية على أروع

صورة ، وكانت الكنائس والمساجد معاقل يتبادل منابرهما القسوس والشيوخ ، وفي معركة رمضان المجيدة كان هتاف النصر : الله أكبر !

إن مصر والأمة العربية وقد انتصرت في معركة تحقيق الذات ، قد تجاوزت المرحلة التي تفتتها فيها الشعارات المجلوبة ، أو تصرفها عن أصالتها وشريعتها وضرورتها الاجتهاد فيها والمتقنين لما بما استجد من مشكلات العصر ، سهولة استيراد الأفكار « الجاهزة » أو الانزلاق في تطبيقات ليس لها في التاريخ الإسلامى أو الواقع العربى جذور .

وإذا كان من أخطر ما نعانى الشعوب النامية هو أن يفرض عليها بصورة أو بأخرى أن تظل مجتمعات « استهلاكية » فى أنماط الحياة ، فإن هذا الخطر يكون أشد أثرا حين يراد بهذه الشعوب أن تكون مجتمعات استهلاكية فى أنماط الفكر والعقيدة والحكم .

ونعود إلى دولة العلم والإيمان ، التى تقوم على شرعية الله فى إطار منهج متكامل تتبنى فى ظله أسباب التمزق الذى تعانى به مجتمعات تعزل الدين عن الدولة ، وتحدسه فى أضيق الحدود ، وتسلبه مقوماته وفاعليته فى الحياة ، وتطلق الأهواء والشهوات بلا قيود ، وبذلك يتحول « العلم » وسائر نواحي النشاط الإنسانى إلى وحوش ضارية وأدوات مدمرة لكيان الإنسان وسلامة المجتمع . كما تتبنى فى ظل هذا المنهج أسباب ضياع الذات الذى تعانى به مجتمعات أخرى أنكرت الدين جملة وتفصيلا ، وبقدر ما وفرت للإنسان حاجته من الطعام حرمة من معانى وجوده النابعة من قوانين فطرته ، وإن حاولت أن تعوضه عن هذا الحرمان بألوان من الفنون والهوايات .

والدولة التى تقوم على العلم والإيمان ، تعرف للعلم قدره وأهميته ، فهى تأخذ بأسبابه وتعيش فى رحابه ، لا ترضى بالتخلف فى عصر يحاول أن يتجاوز

الأرض إلى آفاق الفضاء . وهى فى الوقت نفسه تبتنى وجه الله فيها تحاول من تطبيقات وما تحقق فى مجال العلوم من انتصارات ، فلا يكون هدفها السيطرة والاستغلال وتجارة الحروب ، ولكن تحقيق الخير وإشاعة الأمن وتوفير الرفاهية للإنسان ، ولناخذ مثلاً لذلك تفجير الذرة وغزو الفضاء .

● لو أن العلم والإيمان - وليس العلم وحده - هما أساس الحياة فى الدول « النووية » لانهصر تفجير الذرة واستخدامها فى مجالات علاج الأمراض واستصلاح الصحارى وتوفير الإنتاج ، والقضاء على مشكلات الجوع والمرض والتخلف بين بلاين البشر فى مختلف أنحاء الأرض ، ولم ينعصر استخدام هذا السلاح العلمى فى مجال الحروب وإرهاب الشعوب !

● وكذلك الأمر بالنسبة لغزو الفضاء . . . ما هى الدوافع التى تحركه والاهداف التى تشد إليها الأفكار والجهود ؟

وهل فرغت البشرية من استخدام المنتجزات العلمية على وجه الأرض بما يحقق التقدم والرخاء ، فهى تلمس لها مجالات أخرى لخدمة البشرية على أبواب السماء ؟

أم أنه سباق مجنون مجرد من « الإيمان » لم يكفه ما أحدثه على ظهر البسيطة من فتن ودمار وإهدار للأمن والأمان ، فهو يحاول أن ينتقل بميدانه إلى أجواز الفضاء ؟ !

إنه لا عاصم من هذه الأخطار التى تهدد مستقبل البشرية على هذه الأرض ، إلا بانتصار القيم الدينية وسيطرة سلطان العلم والإيمان . وهذه مسئولية تكاد تلقى قيادها إلى الأمة العربية والإسلامية من جديد ، بعد أن أوشكت حضارة الغرب المادية على الأفول والانهار .

٣٣

التطور والقيم الدينية

المجتمعات الإنسانية في تطور دائم ، فهي لا تثبت على صورة واحدة ، ولا تجمد على وضع معين ، ولكنها تتطور من حال إلى حال وتأخذ أشكالاً مختلفة في أساليب الحياة ووسائل المعيشة وطرائق التفكير.

لما هو موقف القيم الدينية من هذا التطور المستمر؟

وهل تستطيع هذه القيم أن تجارى الحياة في تطورها ، وأن تلبى حاجات

المجتمع المتغيرة من حال إلى حال ؟

وقبل أن نجيب عن هذا السؤال ، لابد من وقفة عند معنى التطور والثبات .

إن الوجود بما فيه من مختلف الكائنات ، تحكمه قوانين ثابتة لا تتغير ولا تبدل .

فهذه الأفلاك في حركتها الدائبة ، وهذه الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات ، تقوم على نظام ثابت وقواعد محكمة ولكل منها قانونه الذي يخضع له

ويسير عليه .

بلايين الكواكب والنجوم التي تسبح في الكون ، لكل منها مدارها الذي لا تحيد عنه ، وبجملها المغناطيسى الذي لا تتجاوزه .

الإنسان الذي يبدأ تكوينه من خلية واحدة ، فإذا هذه الخلية تتحول إلى جسم متعدد العناصر من لحم وعظم وغضاريف ودماء ، متعدد الأجهزة من قلب ورئة ومعدة وعين وأذن وأعصاب ، متنوع المشاعر من شجاعة وخوف ، من كرم ومخل ، من حب وكراهية . . . إلى غير ذلك من الأضداد .

عالم النحل بما فيه من تخصص عجيب في العمل حيث تقوم كل نحلة بعمل معين ، وبما فيه من هندسة عجيبة في بناء البيوت التي تتكون من عدة غرف مسلسلة الأضلاع .

النبات الذي تلقى بذوره في أرض واحدة ، ويسقى بماء واحد ، ثم يخرج بعد ذلك مختلف الأنواع والألوان والرائحة والطعم .

هذه الكائنات جميعها تحكمها قوانين ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ، ومنها الإنسان الذي تحكمه قوانين في خلقه وتكوينه ، كما يرتبط بقوانين أخرى في حياته الاجتماعية ، هي القيم الدينية ، التي لا تتغير ولا تتبدل لأنها تتصل بفطرة الإنسان ومعنى وجوده في هذه الحياة .

ومن هنا كان معنى الثبات في القوانين الكونية بالنسبة للكائنات ، وفي القيم الدينية بالنسبة للإنسان ،

وإذا كان ثبات القوانين الكونية لا يعتبر جموداً يعوق حركة الكائنات في الكون ، ولكنه ضرورة تنظم وجود هذه الكائنات ومسيرتها . فلكذلك القيم الدينية في حياة الفرد والمجتمع .

ولنتظر في هذه القيم الدينية كيف أنها ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ، مهما تطورت

حياة الإنسان واختلفت أساليب تفكيره ومعيشته .

إن الدين في جوهره تنظم للصلة بين الإنسان وربّه خالق الكون والحياة ، وتنظم للصلة بين الإنسان والمجتمع الذى يعيش فيه ، وذلك على أسس مترابطة لا يفصل أحدهما عن الآخر . فهو حين يقوم على الإيمان بإله واحد متفرد بكمال الصفات ، إنما يجرّد البشر في الوقت نفسه من دعوى الألوهية والاستعلاء والسيطرة ، ويطلّ مزاعم الذين يرون لأنفسهم حقوقاً مقدسة أو غير مقدسة على غيرهم من الناس ، ويضع الجميع على مستوى واحد في الحقوق والواجبات ، ثم لا يبيح لأحدهم فضل على الآخر إلا بما يقدم من عمل صالح يفيد الفرد أو المجتمع .

والدين حين يقرر مبدأ الجزاء وَيَعِدُ بالثواب والعقاب ، يقرر كذلك أن الله تبارك وتعالى لا تتفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه ، وإنما هي حوافر وزواجر تتصل بالفطرة الإنسانية لتبلغ بالفرد والمجتمع الغاية من وجوده في هذه الحياة .

والدين حين يقرر حتمية البعث والنشور ، إنما يقضى على فكرة « العدم » التى تُفرّق الإنسان في الشعور بالضياع والتفاهة ، وتقتل فيه معنى وجوده ، وتدفعه إلى اليأس والكآبة التى تحطم حياته ، أو الاستغراق المجنون في الفردية وانتهاب الملذات ، وبذلك يعطى الدين للحياة قيمتها ، ويرسم للإنسان رسالته في هذه الحياة ، ويربطه بأهداف سامية تبحث في نفسه معنى الخلود .

وعقيدة الإيمان بالله ، لا تستطيع الإنسانية أن تستغنى عنها في أى عصر من العصور ، ولا في أى مجتمع من المجتمعات ، لأن هذه العقيدة مرتبطة بالفطرة الإنسانية . وما يحدث لهذه العقيدة من قوة أو ضعف ، من استقامة أو انحراف ، إنما ينشأ نتيجة التوافق مع الفطرة الإنسانية أو التناقض معها في الفكر والاتجاه .

فالفطرة الإنسانية تؤمن بوجود الله مبدع هذا الكون ، له الأسماء الحسنى ، وحده لا شريك له ، ولا معبود بحق سواه . فإذا انحرف الإنسان عن فطرته ، لا يستطيع حتى مع انحرافه أن يتخلى عن فكرة الإله المعبود ، ولكنه يخطئ في تصور هذا الإله والتعبد له . ولهذا الانحراف عن الفطرة الإنسانية وما يؤدي إليه من خطأ التصور والعبادة صور كثيرة .

فمن الناس من يعبد الأصنام ، أو يقُدس بعض الحيوان . ومنهم من يعبد البشر من الملوك والزعماء ، أو من الأحرار والرهبان والصالحين .

(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ ^(١) وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) ^(٢) .

ومن هؤلاء الأحرار من تعتبر آراؤهم ونظرياتهم عند أتباعهم في بعض المجتمعات المعاصرة « ديناً » له قداسة الدين المتزل من السماء .

ومن الناس من يعبد المال ، أو الشهوات والأهواء :

(أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ ، وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً) ^(٣) .

إن الإنسان حين ينحرف عن فطرته ، لا يستطيع أن يعيش في فراغ عقائدى ، فهو يشغل هذا الفراغ ويلبى نداء الفطرة بتصور الإله على صورة ما . سواء كان على خطأ في هذا التصور أو على صواب .

(١) علماءهم .

(٢) الآية ٣١ سورة التوبة .

(٣) الآية ٢٣ سورة الجاثية .

والقيم الدينية التي تنظم حياة الفرد والجماعة ، لها صفة الثبات والاستقرار والدوام ، لأنها تتصل بالفطرة الإنسانية التي لا تتغير ولا تبدل :

(. . . فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)^(١) .

إن رعاية حقوق الوالدين مثلا ، من القيم الدينية التي لا تبدل ولا تتغير ، مهما تطورت حياة الإنسان واختلفت صور المجتمع :

(وَفَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا لِيَاءِهِ وَيَأْلُو الدِّينَ إِحْسَانًا ، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)^(٢) .

وكذلك المساواة بين البشر دون النظر إلى الجنس أو اللون أو الغنى أو الفقر ، وتقوم كل امرئ بما يحسنه لا بما يذممه من حسب ونسب وثروة وجاه ، وإقامة العدل ، والإحسان في القول والعمل ، والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغى ، هذه المبادئ العامة وغيرها مما يشكل الصورة الكلية للدين ، لا يمكن أن تتغير موازينها أو تبدل آثارها على اختلاف الزمان والمكان ، لأنها حقائق ثابتة وقيم خالدة ، كما لا يمكن أن تتغير أو تبدل مسيرة الأفلاك وسنن الطبيعة في الكون والحياة . وإنما يجري التغيير والتبديل داخل إطار هذه الصورة الكلية للقيم الدينية ،

(١) الآية ٣٠ سورة الروم .

(٢) الآيتان ٢٣ و ٢٤ سورة الإسراء .

وانطلاقاً منها لمواجهة تطور الحياة وتحديد صورها ، وقد كفلت هذه القيم الدينية تلبية سمحة لكل حاجات البشر ، واستجابة غير محدودة لكل تطلعات الفكر الإنساني .

بل إن القيم الدينية فيما احتوته من مبادئ عامة ، حثت الإنسان على أن يستمتع بزينه الحياة وألا ينسى نصيبه من الدنيا ، وأن يجاهد في عمارة الأرض التي استخلفه الله فيها ، ولم يقيد الدين ذلك إلا بالحدود التي تحمي الفرد والمجتمع من غوائل الإسراف والبغى . كما أن الدين في مجال الفكر أطلق حوافز الإنسان للنظر في ملكوت السموات والأرض ، وأثار أشواقه للكشف عن عالم الغيب في الطبيعة وما وراء الطبيعة .

والإنسان قد يتطور أسلوب تفكيره ، بما يكتسب من تجارب العلم والمعرفة ، وللدين في هذا قيمته التي تحث على احترام العقل والتفكير في ملكوت السموات والأرض ، وقد يتطور أسلوب حياته من البداوة إلى الحضارة ، وللدين في هذا أيضاً توجيهه إلى أن الله سخر للإنسان ما في الأرض جميعاً .

فهل هذا التطور في أساليب التفكير والحياة ، يستدعي بالضرورة تغييراً وتبديلاً في القيم الدينية الثابتة ، أو الانصراف عنها إلى قيم أخرى تحمل عملها وتشغل ما تخلفه من فراغ ؟ . .

إن التطور العلمي في الوصول إلى القمر ، لم يقتض الخروج على قوانين الطبيعة الثابتة ، ولكن هذا التطور تم من خلال هذه القوانين التي جعلت لكل من الأرض والقمر منطقة جذب محددة أبعادها ، فإذا انطلق الإنسان بمركبته وتجاوز منطقة الجاذبية الأرضية ، يظل في اتجاهه البعيد حتى يصل إلى منطقة الجاذبية الأخرى التي تقوده إلى الهبوط على القمر بسلام .

وكذلك التطور الذي يحققه الإنسان في حياته ، لا يستدعي بالضرورة الخروج

على القيم الدينية ، أو إبدالها بقيم أخرى غيرها ، لأنه إنما يحقق هذا التطور من خلال ما تدعو إليه هذه القيم التي تسهل تحقيق معنى وجود الإنسان في هذه الحياة .

لماذا إذن نشأ الصراع في بعض العصور ، وفي بعض المجتمعات ، بين الدين والعلم وبين الدين والحياة ؟ .

الحقيقة أن الصراع لم ينشأ على هذه الصورة . ولم يكن هناك صراع بين الدين والعلم ، ولا بين الدين والحياة ، لأنه لا تعارض بين الدين وبين العلم والحياة . وإنما نشأ الصراع في أوروبا ، في العصور الوسطى ، بين رؤساء الدين ، وبين الرواد من علماء الفلك والجغرافيا . حين اصطدمت الكشوف العلمية لهؤلاء الرواد ، بما لهؤلاء الرؤساء وغيرهم من تفسيرات للكون والحياة .

من هؤلاء الرواد « نيقولا كوبرنيكوس » الذي أعلن نظرية تعتبر اليوم من البديهيات ، ولكنها أثارت في ذلك الوقت عاصفة من الإنكار الشديد ، وهي أن الشمس لا تدور حول الأرض ، ولكن الأرض ومعها الكواكب السيارة هي التي تدور حول الشمس .

ولولا أن « كوبرنيكوس » توفي بعد ساعات من صدور كتابه الذي ضمنه هذه الحقيقة العلمية ، لما نجا من العقاب الأليم الذي تعرض له من جاء بعده من العلماء ^(١) .

ومن هؤلاء « غاليليو » الذي تابع جهود سلفه وأثبت نظرية دوران الأرض ، فقاده ذلك إلى الوقوف أمام محكمة التفتيش في روما ، ليحاكم بتهمة الكفر والإلحاد ، ويلقى من أجل ذلك السجن والتعذيب والإهانة والمصادرة ، ثم يموت

(١) كتاب تاريخ تنازع البقاء بين اللاهوت والعلم ، تأليف إسماعيل مظهر .

بعد ذلك شيخاً معطماً ، محروماً حتى من الصلاة على جثمانه ، منبوذاً بعيداً عن أهله ومواطنيه .

ولقد ظل الصراع محتدماً بين آباء الكنيسة والعلماء عدة قرون حول هذه الحقائق وغيرها من الكشوف العلمية ، وحول مصادر حرية الفكر باسم الدين ، الأمر الذي أحدث فجوة كبيرة بين التصور الديني للكون والحياة كما يريد أن يفرضه رؤساء الدين هناك ، وبين الحقائق العلمية التي غزت العقول وأصبحت من القضايا المسلم بها في منطقتي العقل والواقع .

ومن هنا اهتزت الصورة الدينية في الغرب ، وانحسر سلطان الدين عن مكانه الطبيعي في النفوس ، وأصبح عند القلة المتدينة طقوساً يؤدونها دقائق كل أسبوع . هذا في الغرب ، لماذا في الشرق ؟

إن الأمر قريب من ذلك . فالدين في جوهره برىء مما ألصق به في تلك المجتمعات . لقد حكموا على الدين من خلال مواقف بعض المنتسبين إليه ، ومن خلال الصور التي المحرقت بالناس عن حقيقة الدين وقيمه وأهدافه ، حتى قال بعضهم إنه « أليون » الشعوب . لأن الدين بتلك الصورة كان مسخراً لدهم سلطان القياصرة ، وفرض العبودية والاستغلال على الجماهير ، وصرفهم عن الجهاد لاسترداد حقوقهم وكرامتهم وبناء مجتمعهم على أساس من الكفاية والعدل . وللفيلسوف برتراند راسل رأى يؤكد عمق الشعور الديني وارتباطه بالفطرة الإنسانية ، حتى عند أصحاب المذاهب المادية . ويرى أن هناك رباطاً خفياً لا يمكن التخلص منه عند هؤلاء . يبدو ذلك واضحاً في المقارنة بين الفكر اليهودي والفكر المسيحي والفكر الماركسي ، بل والفكر النازي .

وهو يضح ليان ذلك قاموساً في تفسير بعض الألفاظ ذات الدلالة الدينية والماركسية فيقول :

- يهواه = المادية الديالكتيكية .
 - المسيح = ماركس .
 - الأخيار = سواد الشعب
 - الكنيسة = الحزب الشيوعي .
 - الظهور الثانی = الثورة .
 - جهنم = عقاب الرأسمالية .
 - النعم الموعود (الجنة) = الدولة الشيوعية الواحدة^(١) .
- وهذه حجة للدين على منكره ، ودليل على أصالة الفكر الديني وامتداد أثره واستمرار قانونه في الحياة ، وإن خالطه الانحراف عن الجادة وسوء الفهم للصورة الحقيقية للدين .
- وتلك هي أزمة الدين في المجتمعات التي انحسرت فيها القيم الدينية عن واقع الحياة . وهي أزمة لا تقوم على تعارض بين القيم الدينية والتطور ، ولكنها تقوم على موارد فكرية واجتماعية استقرت هناك ، نتيجة الصراع المزعوم بين الدين والعلم ، أو بين الدين والحياة .
- وليس الأمر كذلك بالنسبة للمجتمع العربي . والإسلامي ، وموارثه من القيم الدينية الأصيلة

(١) كتاب تاريخ الفلسفة الغربية ، تأليف برتراند راسل . ترجمة الدكتور : زكي نجيب محمود . الجزء الثاني . صفحة (٩٦) .

المراجع

- ١ - القرآن الكريم .
- ٢ - كتب السنة .
- ٣ - سيرة النبی : لابن هشام .
- ٤ - نهج البلاغة : للإمام علی بن أبی طالب .
- ٥ - الطبقات : لابن سعد .
- ٦ - سير أعلام النبلاء : شمس الدين الذهبي .
- ٧ - عمر بن عبد العزيز : لابن كثير .
- ٨ - إحياء علوم الدين : للإمام الغزالي .
- ٩ - الحسبة في الإسلام : للإمام ابن تيمية .
- ١٠ - الرسالة القبرصية : للإمام ابن تيمية .
- ١١ - العلم يدعو للإيمان : أ . كريسي موريسون * ترجمة محمود صالح الفلكي .
- ١٢ - مع الله في السماء : الدكتور أحمد زكي .
- ١٣ - أصوات لا تسمع : ب . قدر يافستف - ترجمة د . سيد رمضان هدارة .
- ١٤ - الإنسان ذلك المجهول : الكسيس كاريل - ترجمة شفيق أسعد فريد .
- ١٥ - تاريخ تنازع البقاء بين اللاهوت والعلم : إسماعيل مظهر .
- ١٦ - تاريخ الفلسفة الغربية : برتراند راسل - ترجمة د . زكي نجيب محمود .
- ١٧ - لييك . . . (طبعة اقرأ) : محمد كامل حنة .
- ١٨ - شهر القرآن : محمد كامل حنة .

فهرس

صفحة	
٥	مقدمة
١٢	مع آية البر
٢٥	لماذا تؤمن بالغيب ؟
٣٦	وفى أنفسكم أفلا تبصرون ؟
٤١	هل رأيت ربك ؟
٥٤	دعامة المؤمن عقله
٦١	العمل فى ميزان الدين
٧٠	حقيقة الزهد
٧٩	أعقلها وتوكل
٨٥	حرية الفرد وقيود المجتمع
٩٣	الرقابة بين القانون والضمير
١٠٠	ليك اللهم ليك
١٠٧	شهر القرآن
١١٢	فريضة الصيام
١١٨	التجهد وقيام الليل
١٢٧	ادعونى أستجب لكم

١٣٤	اذكروني أذكركم
١٣٩	رضا الله وسخط الناس
١٤٦	أضمن لكم الجنة
١٥١	ثلاث يكرهها الله
١٥٧	دع ما يريك
١٦٣	سماحة البيع والشراء
١٦٩	كيف تكسب ود أخيك
١٧٤	إدخال السرور على المسلم
١٧٩	قول معروف
١٨٥	شريعة الحرب والسلام
١٩١	حتمية الجهاد
٢٠٢	الجهاد فريضة دينية وواجب اجتماعي
٢١٠	ويتخذ منكم شهداء
٢١٦	جهاد في كل مكان
٢٢٧	من أخلاقيات الحرب
٢٣٤	العلم والإيمان
٢٤١	التطور والقيم الدينية

١٩٨٣/٣٩٢٥	رقم الإيداع
ISBN ٩٧٧-٠٢-١٥٦٩-٩	الترقيم الدولي

١/٨٢/٢٠٦

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)

هذا الكتاب

يناقش كثيراً من القضايا التي تتصل بالفكر والدينية والسلوك ،
ويجيب عن كثير من الأسئلة التي يثيرها صراع المبادئ وحديات العصر ،
ويصحح بعض المفاهيم التي اهتمت في أذهان الكثيرين . . . ومن خلال
٢٢ فصلاً يقدم المؤلف للقارئ :

• لماذا نؤمن بالغيب ؟ • مؤلف الدين من العلم . . . وحدود العلم
في مواجهة الدين . • العلاقة بين الذنوب والضمير . • حرية الفرد وقيود
المجتمع . • العبادات وأثرها في الفكر والسلوك . • حقيقة الزهد .
• والتوكل . • والصدقة . • شريعة الحرب والسلام . • القيم الدينية بين
التطور والثبات . . .

وعدة قضايا أخرى تدور حول أزمة الدين في بعض المجتمعات
الأجنبية ، ويوضح الرؤية بالنسبة لحقائق الكون والحياة في الفكر العربي
والإسلامي ، الذي يكاد يحمل وحده مسؤولية تحويل مسار البشرية من
مناهاض العصر إلى سواء السبيل . . .